

از کتابخانه حضرت آیت الله العظمی

فقهیات نوربخش

مجموعه کتب فقهیه

جلد اول و دوم

از دکتر سید محمد باقر

فرہنگ نوربخش

«اصطلاحات تصوف»

از : دکتر جواد نوربخش

جلد اول

انتشارات خانقاہ نعمت اللہی

چاپ دوم

نام کتاب	:	فرهنگ نوربخش (جلد اول)
مؤلف	:	دکتر جواد نوربخش
ناشر	:	انتشارات خانقاه نعمت اللهی
محل چاپ	:	تهران آذرماه ۱۳۶۶ شمسی چاپخانه مروی
فیلم و زینگ	:	لیتوگرافی پرند
متون عرفانی	:	۷۱
شماره	:	۹۵
براز	:	۳۰۰۰ جلد

حق چاپ محفوظ و مخصوص مؤلف است .

فهرست مطالب

صفحه

۵	۱ - مقدمه .
	۲ - اصطلاحات صوفیه درباره اندام های تمثیلی محبوب
۸۶ - ۹	و واژه های وابسته به آنها
۸۹	۳ - مقدمه .
	۴ - اصطلاحات صوفیه درباره می و میخانه و مجالس بزم و
۹۳	سماع و واژه های وابسته به آنها .
۱۵۵ - ۱۵۱	۵ - فهرست اصطلاحات .

بسمه تعالی و تقدس

هرچند غبار کثرت بر چهره وحدت ننشیند، و شایبه ترکیب و تألیف بر قامت امر مجرد و معنوی راست نیاید، اما صوفیه در اشعار خود برای محبوب مطلق اندام‌های تمثیلی فرض کرده و هر کدام را تعبیری نموده‌اند و آنها را مظاهر صفات و نماینده خصال محبوب و احلا‌یزال و اسرار سیر و سلوک خود دانسته‌اند و مجوزی هم برای این عمل ارائه داده‌اند و آن حدیث معنوی است که رسول اکرم می‌فرماید: ان الله خلق آدم علی صورته. غرض از این ابتهکار سه نظر اساسی زیر بوده است:

۱ - چون در شعرو شاعری زلف و روی و موی معشوق لطافت خاصی به شعر می‌داده، و این کار موجب رونق اشعار عاشقان مجازی بوده است، صوفیان از این راه توانسته‌اند اشعار لطیف و پرمعنای توحیدی خود را در قالب اندام معشوق بهتر و زیباتر ارائه دهند.

۲ - برای دریافت بهتر صوفیان از صفات و قدرتهای حق این استعارات آسان تر در ذهن می‌ماند و عمیق تر بر دل می‌نشیند و به مضمون:

خوشر آن باشد که سر دلبران گفته‌آید در حدیث دیگران
از این راه بهتر می‌توانسته‌اند به ایما و اشارات حالات خود را به دیگران نشان دهند و بگویند.

۳ - برای اینکه اسرار سیر و سلوک آنان در دهان نامحرم نیفتد و فقط اهل حال از آن بهره‌گیرند این روش از نظر خواص صوفیان پسندیده‌تر افتاده است.

چون مدت‌ها بود سالکان طریق هدی معانی آن تعبیرات را خواستار بودند، مجالی پیدا شد تا این دفتر را که شامل اصطلاحات اندام‌های تمثیلی محبوب است تهیه و در اختیار آنان قرار دهم تا بدین وسیله درویشان به رموز و کیفیات اشعار صوفیان بهتر و بیشتر آگاهی یابند.

لازم است متذکر شود در تدوین این اصطلاحات هر تعبیر که از دیگران
بود نامش ذکر شود و هر کجا تعبیری نبود و یا تفسیر بهتری بنظر رسید
فقیر بر آن افزود.

دکتر جواد نوربخش

اصطلاحات صوفیه دربارهٔ اندام‌های تمثیلی محبوب
و واژه‌های وابسته به آنها .

ابرو

اهمال کردن و سقوط سالک است از درجات بوا سطره تقصیری که از او در وجود آید .
(عراقی)

چشم و ابرو صفت جمال باشد .
(رساله خطی اصطلاحات صوفیه کتابخانه شخصی)
اعوجاج سالک را گویند از صراط مستقیم شریعت و طریقت که موجب سقوط درجات و حاجب کمالات او گردد از روی کشف، در حال شهود چهره
معنی مقصود و رخسار معشوق مشهود .

(مرآت عشاق)
چشم و ابرو صفت کلام غیبی را گویند که بر قلب عسارف وارد شود .
(لطیفه غیبی)

ابرو مظهر اشارات و کنایات حق است که سالک را متوجه وحدت می سازد ، همانطور که ابرو را هنمای عاشق به طرف چشم و صورت و اشارات معشوق ظاهری است .

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هردم
هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو
* *

برما بسی کمان ملامت کشیده اند

تا که رخود را بروی جانان گشاده ایم
(حافظ)

صفات از آن رو که حاجب ذات است معبر به ابرومی گردد.

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۲)

چشم اگر اینست و ابرو این و ناز و غمزه این

الوداع ای زهد و تقوی الفراق ای عقل و دین

(کمال خجندی)

و گاهی کنایه از مظاهر جمال حق است .

به چشم و ابروی جانان سپرده امدل و جان

بیا بیا و تماشا ی طاق و منظر کن

(حافظ)

مغربی را در نظر پیوسته زان ابرو و روی

هر طرف بدری و هر جانب هلالی دیگر است

(مغربی)

و گاهی کنایه از علم حق است که حافظ اشاره میکند :

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکنند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

یعنی پیش از خلقت عالم عین ثابتۀ من در علم حق موجود بود، زمانی هم

همانطور که ابرو به اشارات چشم کمک میکند، اتصاف به صفات حق تعالی

سالک را به بصیرت های الهی و بینش های معنوی رهبری می کند .

دردوران احتجاب اول چیزی که دیده میشد ابرو بود . بعد چشم و صورت ،

از این رو ابرو را تجلی صفات در ابتدای سلوک برای سالک تعبیر

می کنند و گاهی همین تجلیات ابتدائی موجب جذبۀ سالک می گردد .

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ابرو نمود و جلوه گری کرد و روبرو به بست

(حافظ)

لا بالی و ارخوش برخاک ریخت آبروی عاشقان ابروی تو
(عطار)

وگاه مطلق تعبیر از صفت جمال است .

از آن در ابروی خوبان نظریوسته می دارم
که در ابروی هرمهرونمی بینم جز ابرویش
* *

می نماید هر زمان روئی ز ابروئی دگر
تا کشد هر دم گریبان من از سوئی دگر
(مغربی)

ابروی خفته^۱

سقوط سالک است از درجه و مقام ، به سبب تقصیری که از وی رفته
است .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ ص ۵۶ - حسین الفتی)

در عشق تو خفته همچو ابروی توام
زیرا که نه مرد دست و بازوی توام

در خشم شدی که گفتم ترک منی
بگذاشتم این حدیث هندوی توام

(عبرالعاشقین - روزبهان ص ۳۵)

محراب ابرو

همانطور که محراب مسجد نمازگزاران را متوجه قبله می سازد محراب
ابرو نیز اشاره است به مظاهر جمال حق که عاشق را متوجه معشوق
(حق) میکند .

ابروی دوست گوشه محراب دولت است
آنجا بسای چهره و حاجت بخواه از او
(حافظ)

۱ - در اصطلاحات عراقی جفت ابرو نوشته شده است .

می ترسم از خرابی ایمان که می برد
محراب ابروی تو حضور نماز من

* *

نماز در خم آن ابروان محرابی
کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

* *

بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست
طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد

(حافظ)

رو به محراب ابرویش دارد درجهان هر کجا که دینداری است

(مغربی)

خم ابرو

دقایق ورقایق صفات جمال را گویند انتهای توحید صفاتی و ابتدای
توحید ذاتی .

در گوشه امید چون ظارگان ماه
چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم

* *

در نماز خم ابروی تو با یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

* *

از خم ابروی تو ام نقش گشایشی نشد
و ه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف

* *

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زارنا توان انداخت

(حافظ)

کعبه اهل نظر رخسار جان بخشوی است
قبله ارباب دل طاق خم ابروی اوست

(مغربی)

هر قبله که یگزید دل از بهر عبادت
آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم
(مغربی)

ای خم چرخ از خم ابروی تو
آفتاب و ماه عکس روی تو
(عطار)

چوگان ابرو

لطائف صفات جمال که دل سالکان گوی چوگان آنهاست.
شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست
کشید در خم چوگان خویش چون گویم
(حافظ)

گوشه ابرو

همان معنی خم ابرو را دارد.
در صومعه زاهد و در خلوت صوفی
جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست
(حافظ)

طاق ابرو

اهمال کردن است در سقوط سالک از درجه و مقام به سبب تقصیر و
گذاشتن سالک را در آن.
(عراقی)

اهمال و اهمال کردن سالک بود در رفع سقوط او از درجات عالم قدس
و مقامات آنسبب تقصیراتی که آن حجاب او شده باشد.

طاق ابروی ترا یا رب چه نیکو بسته اند
طاق باشد درجهان طاقی که از مو بسته اند
(مرآت عشاق)

جملهٔ عشاق را سرما یه هـا
طاق آوردن ز ابروی تو بس
(عطار)

طربسرای محبت کنون شود معمور
که طاق ابروی یار منش مهندس شد
(حافظ)

کمان ابرو

عرض کردن سقوط است بر سالک ، از درجه و مقام به سبب تقصیر ، و
با زگشت به مقصد او به حکم جذبه و عنایت ، به مقام و درجه ای که بود .
(عراقی)

جذبهٔ صفات جمال برای صید کردن دلها و کشاندن آنها بکوی وحدت .
هزار صید دلت پیش تیر باز آید
بدین صفت که توداری کمان ابرو را
(سعدی)

کمان ابرویت را گویزن تیر
که پیش دست و بازویت بمیـرم
* *

در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است
ز ابرو و غمزۀ او تیر و کمانی به من آر
* *

دل که از ناوک مزگان تو در خون می گشت
باز مشتاق کمانخانهٔ ابروی تو بود
* *

شکسته گشت چو پشت هلال قامت من
کمان ابروی یارم چو باروسمه کشید
* *

بعد از اینم چه غماز تیر کج انداز حسود
که به محبوب کمان ابروی خود پیوستم
(حافظ)

مرغ دل باز هوا دار کمان ابروئی است
که کمین صیدگش جان و دل و دین آمد

* *

عدو با جان حافظ آن نکرده
که تیر چشم آن ابرو کمان کرد
(حافظ)

ابروی چون کمانش که از غمزه تیرا وست
هر سا عتی چو تیر سرم در جهان دهد
(عطار)

آغوش

میدان و فضای صفات حق را گویند آنگاه که سالک فانی شده باشد
در صفات، در آغوش حق قرار دارد.

ای همه خوبی در آغوش شما
قبله جانها برودوش شما
(سنائی)

و نیز اشاره به گریختن از کثرت و پناه بردن به وحدت می تواند باشد
همچون طفلی که از خستگی جهان مادی به آغوش مادر عارفی خود پناه
می برد.

مجال من همین باشد که پنهان مهرا و ورزم
کنار و بوس و آغوش چگویم چون نخواهد شد
(حافظ)

المنة لله که میان گل و گلزار دلدار در آغوش دگر بار گرفتیم
(عراقی)

انگشت

صفت احاطت را گویند. (عراقی)

صفت احاطت را گویند به جمیع درجات وجود . قلب المومن بین
اصبعین من اصابع الرحمن،^۱ اشاره به آنست .
(مرآت عشاق)

هر جا که توان گشت نهی عین حق است آن
زان نیست معین که کجا هست و کجا نیست
(شاه نعمت الله ولی)

بازو

مشیت حق را گویند .
(عراقی - رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ - کشاف)
طاقت نیروی بازویش کجا دارد دل ———
زانکه دل بی طاقت و نیروی اوبی انتهاست
(مغربی)

چون کمان اب — روی او در کشیدم ———
کان کمان پیوسته بر بازوی اوست
* *

خود سپر بفکندم و بگریختم ———
کان کمان هم هست بر بازوی تو
(عطار)

بالا

جامعیت صفات جمال و جلال حق که در خورستایش و سپاس است .
آن کیست که پیش تی — ربالاش
چون نیزه همه تنش کمر نیست
(سنائی)

از مهر رخسار سایه صفت پست نگشته
اندر پی آن قامت و بالانتوان شد
(مغربی)

خیزوبا لابنما ای بت شیرین حرکات
کز سرجان و جهان دست فشان برخیزم

* *

با لابلند عشوه گرنقش با زمین
کوتاه کرد قصه زهد درازمین

* *

پیش با لای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ
چون به هر حال برا زنده ناز آمده ای
(حافظ)

شادی وصلت چو بر بالای توست
پس نصیب خلق مشتی غم به است

* *

نیکوئی را در هم روی زمین
گرقبائی هست بر بالای توست

* *

کی توانم پخت سودای تو من
هست سودای تو بر بالای تو
(عطار)

بدن

در اصطلاح سالکان جسم کثیف است .

(کشاف اصطلاحات فنون)

من کیم لیلی و لیلی کیست من
مایکی روحیم اندر دود بدن
(مثنوی مولوی)

بنا گوش

دقیقه را گویند .

(عراقی)

مناط سلسله اعتصام را گویند در ملاحظه حقایق در حضرت الهیه ، و

صفات جمالیة بر سبیل عموم و اشتمال .

(مرآت عشاق)

دقیقه محبوب را گویند .

(کشاف اصطلاحات فنون)

دقیقه سلسله اعتصام خلایق را گویند به حضرت الوهیت به طریق کرم .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی)

ببردا ز من قرا روطاقت وهوش

بت سنگین دل سیمین بنا گوش

(حافظ)

حلقه در گوش حلقه گوش

حلقه زلف بر بنا گوش

(عطار)

بصر

بصر یا بصر حق است یا بصر عارف .

بصر حق

بصر حق عبارت است از ذات حق تعالی بها اعتبارشهودی به معلوما تش

وعین حق تعالی عبارت است از ذات او بها اعتبار امتداد نهایت علم

او . زیرا او به ذات بصیر است و تعدد در ذاتش نیست و محل علم او محل

بصراست و آنها دو صفت اند ، اگر چه در حقیقت یکی باشند .

مراد از بصر تجلی علم اوست در مشهود عیانی ، و مراد از علم او ادراک

خود است به نظر خود در علم عینی .

پس او ذاتش را به ذات خود می بیند و مخلوقا تش را نیز به ذات خود

می نگرد . و دیدن ذات خودش عین دیدنش مخلوقات راست ، زیرا بصر

وصفی است و احد و تفاوت در آن چیزهایی که دیده می شود .

پس او همیشه بصیر است به اشیاء ، اما به چیز واحدی نگاه نمی کند

جز آنکه بخواهد، و اشیاء هیچوقت از او پنهان نیستند و لکن نظرش بر چیزی نمی افتد جز آنکه آنرا بخواهد.

(کشاف اصطلاحات فنون)

بصر حق تعالی و تقدس عبارت است از تعلق علم او به حقایق اشیاء به

طریق شهود. (رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۲ ص ۲۱۷)

بصر عارف

عارف را بصری است از حق که نورش از بصر قدم است که نهانی های نهان را به آن می نگرد، و پنهانیهای اسرار و حقایق انوار را به آن درک می کند و دلیل بر آن سخن خدای بزرگ است که می فرماید: بی بصر و بی یسمع^۱

حلاج - قدس الله سره - گفت: بصر معرفت آن است که به آن معروف دیده می شود.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۴۶)

بصر روشنما ز سرمه خاک درتست
قیمت خاک تومن دانم کا هل بصرم
(سعدی)

نمی سزد که نهان گردی از اولوالابصار
که نور دیده توئی چشمهای بینا را

از درگاه تونوری بر جان و دل فتاده
وز دل به چشم رفته نور بصر نموده
(مغربی)

گفتمش دیده من تاب جمالت دارد؟
گفت دارد چو شوم چشم تو را نور بصر
(عطار)
(مغربی)

بر

صفت ربوبیت را گویند.

(مرآت عشاق)

نـرمی سنجاب یافت از برتو دست من
بنددلم سخت کرد نرمی سنجاب تو

(سنائی)
چشم آینه داران خط و خالش گشت
لبم زبوسه ربایان برودوش باد
(حافظ)

برچون سیم

پروردن سالک را گویند وقتی که پرورش موافق طبع او باشد و
قطعا "مخالفت ظاهر نشود که تکلیف و کلفت در آن، از مخالفت پرورش
باشد با طبع سالک.

برچون سیم خود منما به قلاشان بازاری
که دارم با زر رخسار خود عزم خریداری
(عراقی - مرآت عشاق)

برنها ده بر برچون سیم و سوسن داشتیم
لبنها ده بر لب چون شیرو شکر داشتیم
(سنائی)

پای

قدرت احاطت حق، توجه و کشش معشوق، خواست و اراده حق، محبت
محبوبیه را گویند.

مقدمات فکر و نظر را گویند.

پای استدلالیان چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود
(مولوی - مرآت عشاق)

کاش رخ من بدی خاک کف پای تو
بوسه مگردادمی من کف پای ترا

* *
آنجا که بودا نجمن لشکر خوبان
نام تو بودا ول و پای تو بود پیش
(سنائی)

با رنده ز کرم بر خود تا بسوز دل
 دریای دمبدم گهر را ز دیده با رمت
 * *
 درپاش فتاده ام به زاری
 آیا بود آنکه دست گیرد
 (حافظ)

پا نهادا ز حریم خلوت خود
 بهراظهها رحسن خود بیرون
 * *
 هیچ کسی به خویشتن ره نبرد بسوی او
 بلکه به پای او رود هر که رود به کوی او
 تا که سر زیر پای تو ننهدم
 نرسم بر چنان که خود هستم
 * *
 تا بوی که با پای نگیرد ز خاک من
 با خاک راه رهگذرا و برابرم
 * *
 گر غباری است با منت زان است
 که من خسته خاک پای تو ام
 * *
 چشم من از گریستن تیره شدی اگر مرا
 گاه به گاه نیستی سرمه ز خاک پای تو
 * *
 ای آفتاب سرکش یک ذره خاک پایت
 آب حیات رشی از جام جان فزایت
 (عطارد)

پیشانی

ظهورا سرا را الهی را گویند .
 (عراقی)
 ظهورا سرا روجه باقی را گویند .
 (مرآت عشاق)
 اسراری که با تجلی متجلی است .
 (لطیفه غیبی)

گشادگار مشتاقان ابروی دلبنداست
 خدا را یک نفس بنشین گره بگشای پیشانی
 (حافظ)

جبین (رجوع شود به پیشانی)

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم

هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

* *

روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاری است

که بر طرف سمن زارش همی گردد چمان ابرو

* *

جنا بش پارسایان راست محراب دل و دیده

جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی

(حافظ)

جعد

مشکلات کثرت که تحمل آن برای سالک مبتدی رنج آورو طاقت فرسا

است .

به بوی نافه ای کآ خرصبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

* *

مدام مست می دارد نسیم جعد گیسویت

خرا بزم می کند هر دم فریب چشم جادویت

(حافظ)

جسد

آنچه ظاهراً هر شود از ارواح و متمثل شود در جسم ناری چون جسد کثیفه و جسم

نوری چون لطیفهء روحانیهء : فتمثل لها بشرا سویا (۱۷/۱۹) (پس

جبرئیل را بسوی مریم فرستادیم و او مانند آدمی زیباروی بروی

نمودار شد) .

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۱۹)

صوفیان اغلب بر صورت مثال اطلاق کنند .

(کشاف اصطلاحات فنون)

چشم

صفت سربصیری الهی را گویند .

(عراقی)

بصیرت محبوب است .

(لطیفه غیبی)

بصیرت حق کا رها ئی کند که برای بصیرت ما قابل فهم و درک نیست

لاجرم پیوسته ما از چشم و بیما رو خرابیم .

ز چشمش خاست بیما ری و مستی ز لعلش گشت پیدا عین هستی

چو از چشم و لبش اندیشه کردند جها نی می پرستی پیشه کردند

ز چشم او ست دلها مست و مخمور ز لعل او ست جانها جمله مستور

ز چشم او همه دلها جگر خوار لب لعلش شفای جان بیمار

ز چشمش خون ما در جوش داریم ز لعلش جان ما مدهوش داریم

به غمزه چشم او دل می رباید به عشوه لعل او جان می فزاید

چو از چشم و لبش خواهی کناری مرا این گوید که نه آن گوید آری

(گلشن راز - شبستری)

جمال را گویند و نیز صفت بصرا الهی را نامند .

(کشاف اصطلاحات فنون)

چشم اشارت است به شهود حق مر اعیان و استعدادات ایشان را و آن

شهود است که معبر به صفت بصیری می گردد .

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۱)

اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هوا داری

به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

من از چشم خوش ساقی خراب افتاده ام لیکن

بلائی کز حبیب آمد هزارش مرحبا گفتیم

(حافظ)

با چشم پر نیرنگ او، حافظ مکن آهنگ او
 کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند

* *

چون چشم تو دل می بردا ز گوشه نشینان
 دنبال تو بودن گناه ز جانب ما نیست
 (حافظ)

عاشق مسکین چه داند کرد با نیرنگ تو
 جادوی با بل اسیر چشم پر نیرنگ تو ست
 (سنائی)

ما مست و خراب چشمیاریم آشفته زلف آن نگاریم
 چشمت به یک کرشمه تواند خلاص داد
 چون من هزار خسته روان را ازین فتن
 (مغربی)

چون چشم عین است می توان گفت اشارت است به عین قدیم که
 ذات می باشد.

بی روی تو ای دل گسل در مانده ای پائی به گل
 عطا رشد شوریده دل از چشم شورا نگیز تو

* *

چون قصه زلف تو دراز است چه گویم
 چون پیشه چشمت همه ناز است چه گویم

* *

چون دلم از چشم تو آمد به جوش عاشق چشم تو و جوش توام

* *

خون دل من بریخت چشمت پس گفت نهفته دارا این راز

* *

لعل توبه جان فزائی آمد چشم توبه دل ربائی آمد

* *

و آنچه که جستند همه اهل علم مردم چشم تو عیان می کند
 (عطار)

و آنچه به صد سال کند رستمی چشم تو در نیم زمان می کند

* *

کس نکردا زمی تهی یک جا م تا روز دگر
صد قدح پر خون نکردا ز چشم ورنج خمار

* *

گاهی از چشم خود خونی فشانده است
گاهی از روی خود خونی سترده است

* *

از دو چشم توجها ن پرشورا ست
اینست شوریده جهانی که تورا ست

* *

با چشم تو کا رگرنیامد
هر حیل که چرخ پاک برداشت

* *

قربان کندم چشم تو از تیر که پیوست
خون ریختن و تیر از آن کیش روانست

* *

زلفا و صد توبه اندر یک نفس می بشکند
چشم و صد صید اندر یک زمان می افکند

* *

چون ز چشمت تیر را ن می رسد
ما ز جان خود سپر خوا هیم کسرد

* *

گرد و چشمش می کشد زان باک نیست
چون دولعلش آب حیوان می دهد

(عطار)

چشم مست

ستر کردن الهی را گویند بر تقصیر و خرده ای که از سالک در وجود آید

و غیرا ونیز، چنانکه هیچ کس را بدان اطلاع نیفتد و آن معفوب باشد.

(عراقی)

سترکردن عنایت الهی را گویند همگی تقصیرات و خرده‌های سالک را
که اداء حقوق عبودیت از او در وجود آمده باشد، و عفو آن جهت اصلاح حال
او شود.

(مرآت عشاق)

ساقیم چون چشم مست او بود
یک زمان هشیار نتوانم نشست

* *

از حدیث مستی چشمش دلم سرمست شد
قصهٔ مستان نگر تا چون سرایت می‌کند

* *

چشم مست دلنوازش بین که در مستی خویش
جانب‌دل را رعایت تا چه غایت می‌کند

* *

هر کسی دارند ز بهر حمایت حامی
مغربی را چشم سرمستش حمایت می‌کند

(مغربی)

تن را چه کنم که چشم مست
جانی که ندانم ز تن برد

* *

بیچاره دلم که چشم مست او
صدتوبه به یک کرشمه بشکستش

* *

وزبی خوابی دو چشم مستش
چون مخموران گره برابروی

(عطار)

چشم خماری

سترکردن تقصیر سالک را گویند از سالک، لیکن کشف آن برارباب
کمال که از او اکمل و اعلیٰ واجل باشند، گاه روشن به زبان ایشان
با شد و گاه نه.

(عراقی)

ستر کردن تقصیر سالک را گویند تا بر ارباب کامل قصورا و ظاهرنشود .
(مرآت عشاق)

راه دل عشاق زد آن چشم خماری
پیداست ازین شیوه که مست است شرا بیت

* *

در چشم پر خمار تو پنهان فسون سحر
در زلف بی قرار تو پیداقرا رحسن
(حافظ)

زان چشم پر از خمار سرمست
پر خون دارم دودیده پیوست
(سنائی)

چشم مخمور (مانند چشم خماری)
بردا از سردلبری دل مستم
مخموری چشم دلربای تو
(عطار)

چشم مخمور تو دارد ز دل مقصد جگر
ترک مست است مگر میل کبابی دارد
(حافظ)

چشم آهوانه

ستر کردن الهی را گویند تقصیرات سالک را بر غیر سالک، ولیکن آگاه کردن سالک را از آن تقصیر که کرده باشد، و از آن نیز که از غیر او مستور است، و به حقیقت این غایت عنایت باشد که سالک از تقصیر باز ایستاده باشد و تدارک تقصیر کند .

(عراقی)

ستر کردن الهی را گویند تقصیرات سالک از غیر سالک، و این غایت عنایت حق است در شأن سالک که موجب ترقی اوست .
(مرآت عشاق)

تنبیه کردن الهی را گویند ، برتقصیر و خورده های که مر عاشق را در
وجود آرده باشد ، به طریق امر .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۵۸)
رستخیز آری کلمح بالبصر (۵۴/۵۰)
از خدنگ چشم چون آهوی تست

* *

شیر مردان را شکار آموختن
از خیال چشم آهوی توبس
(عطار)

چشم شهلا

ظاهر کردن احوال و کمالات و علو مرتبه سالک را گویند بر سالک و
غیر او ، منبع شهرت از این مقام خیزد ، و این از مکروا استدراج کمتر
خالی باشد .
(عراقی)

اظهار نمودن کمالات و مقامات سالک را گویند هم جهت خود و غیر خود تا
طالبان الله و طایفان حریم درگاه به راه توانند یافت و در مقام
استرشاد توانند بود و این حال مخصوص اهل ارشاد و تکمیل باشد .

در خرابات مغان گوئی که مستان غافلند
از شراب شوق و جام نرگس شهلائی او
(مرآت عشاق)

آنکه عمری شد که تا بیمارم از سودای او
گونگا هی کن که پیش چشم شهلا میروم
(حافظ)

چشم ترک

ستر کردن احوال و مقامات و کمالات و علو مرتبه سالک را گویند از او
و غیر او ، و او را جز خدای تعالی ندانند و این کمال مستوری است .
(عراقی)

ستر کردن احوال سالک را گویند از خودی خود و غیر خود. این حال
مخصوص مجذوبان غیر سالک باشد و این طایفه را از غایت استغراق از حال
خود هم خبر نبا شد.

(مرآت عشاق)

از چشم و میسر که ترکی است جنگجوی
از زلفا و مگوی که هندوی کافراست
* *
دل از چشم سرمستش حذر کن
که هم ترک است و هم سرمست و خونی
(مغربی)

چشم نرگس

ستراحوال و کمالات را گویند و علوم مرتبه سالک را، چه از خود که مردم
او را دانند که ولی است ولیکن خود ندانند، و چه خود ولایت خود را دانند
ولیکن او را ندانند، و این دو قدم از یک جنس است.

(عراقی)

عبارت از ستر مراتب عالیه است که اهل کمال آنرا پنهان دارند، و
جز خدای را اطلاع نباشد.

(کشاف ج ۲ ص ۱۵۵۶)

نرگس دستا نگرش چشم دل از جمله بست
هر چه کند چشم و گریب برد جان خوشست

* *

بتا تا چشم نرگس برگشادی
همه آفاق پرشور و شفاف بود
(عطار)

ستراحوال و مقامات و علوم مرتبت عارف را گویند تا حال او به مردم
معلوم نشود اما خود بخود عارف به حال و مرتبه خود باشد، و این نشأه
مناسب طور ملامیه و افراد رجال غیب بود.

(مرآت عشاق)

رواست نرگس مست ارفکنـد سردرپیش
 که شد ز شیوه آن چشم نرگس تو خجل
 (حافظ - مرآت عشاق)

چشم شوخ

ظا هر کردن احوال و مقامات سالک را بر وی گویند به نحوی که بت
 پرستی او را به وی نشان دهند یا خود به بت پرستی گراید .

کا فرم چون چشم شوخت گردهم
 دین و دنیا را به تارموی تو
 (سنائی)

تو تنها نیستی بیما رچشم شوخ آن دلبر
 که چشمش چون تو در هر گوشه بیما ری دگردارد
 (مغربی)

از چشم شوخ ای دل ایما ن خود نگهدار
 کان جا دوی کما نکش بر عزم غارت آمد
 * *

ز چشم شوخ تو کی جان توان برد
 که دایم با کمان اندر کمین است
 (حافظ)

چشم فتنه جوی

ستر کردن حق سالک را ، از کیفیت حقایق امور ، که سالک بیشتر به
 تسلیم گراید .

ز چشم فتنه جوی دلفریبت
 هزاران چشم فتان آفریدند
 (مغربی)

به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد
 فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

* *

سرفتنه دارد دگر روزگار
 من و مستی و فتنه چشم یار
 (حافظ)

چشم جادو - فتان

دورداشتن حق سالک را از دانستن حقیقت واقع تا بیشتر به کوشش خود متکی شود .

چشم جا دوی تو خود عین سواد سحر است
اینقدر هست که آن نسخه سقیم افتا دست
(حافظ)

ستراحوال و تقصیرات سالک را گویند تا به تدارک و تلافی آن تقصیر
اقدام ننمایند تا مستحق طعن و ملامت خاص و عام شود و این حال را استدراج
و مکر الهی گویند .

تالبت سوختن خون مسلمان آموخت
چشم فتان تو گوئی که دو چندان آموخت
(مرآت عشاق)

ندانم چشم جا دویش چه افسون خواند بر چشمم
که در چشم نمی آید به غیر از چشم جا دویش
(مغربی)

مدام مست می دارد نسیم جعد گیسویت
خوابم می کند هر دم فریب چشم جا دویت
(حافظ)

چشم جا دوش آتشی برزد
دودا ز مغز جا دوان برخاست
(عطار)

بسته عقل و هوش را زین پس
چشم جادو و خال شوخ تو بس
(عراقی)

چشم بیمار

ستر تقصیرها و لغزشهای سالک از او عفو کردن آنها .
(عراقی)
ستراحوال و مقامات سالکان عارف را گویند که احیاناً با شدوگاهی
جهت مجاورت طبع عنصری محامله نشاء بشری ظاهر شود ، و چون کم واقع

می شود به حساب اوقات متفاو ت است این حال مناسب مجذوب سالک باشد
 در او ان توجه به مبادی علیه .

(مرآت عشاق)

مزن بردل زنوک غمزه تیرم که پیش چشم بیما رت بمیرم

* *

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
 بیا کز چشم بیما رت هزاران درد بر چینم

(حافظ)

چشم سیاه

ظا هر کردن تقصیرهای سالک بروی که در جبران آنها بینا شود .

ظا هر کردن کمالات و علوق در سالک باشد .
 (مرآت عشاق)

بر آن چشم سیه صد آفرین باد
 که در عاشق کشی سحر آفرین است

* *

مگر چشم سیاه تو بیا موزد کسار
 ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند

* *

بوی شیرا ز لب همچون شکرش می آید
 گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیه اش

* *

نرگس کرشمه می برد از حد برون خرام
 ای جان فدای شیوه چشم سیاه تو

(حافظ)

ای بوس تو اصل هر شماری چشم سیه ت سفیدکاری

(عطار)

چشم میگون (مانند چشم مست)

آن سیه چرده که شیرینی عالم با او ست
 چشم می گون، لب خندان، دل خرم با او ست

(حافظ)

چشم شنگ (ما نند چشم شوخ)

خون من خورده است چشم شنگ تو چشم توتا کی کند شنگی پدید
(عطار)

چشم نیم خواب (ما نند چشم خما ری)

چه قرار مدهی که خواب از من برد آن چشم نیم خواب بس است
(عطار)

چشم پر خواب (ما نند چشم مست)

کیست کزد دست چشم پر خوابت با دهن خورده دل خراب نداشت
(عطار)

چهره

تجلیات را گویند که سالک بر کیفیت آن مطلع شود و علم او در آن
باقی باشد. (عراقی)

تجلیات چوگان تقدیر جمع الهی. (لطیفه غیبی)
تجلیات را گویند که سالک عارف بر کیفیت و کمیت آن مطلع باشد اما
مخصوص تجلی جمالی باشد خواه آثاری، خواه افعالی و خواه صفاتی.
(مرآت عشاق)

تونقاب از چهره برگیری بس است خلق خود گردند جان افشان ز تو
(عطار)

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره توحجت موجه ما ست

* *

جان عشاق سپندر خ خود می دانست
و آتش چهره بدین کار برافروخته بود

* *

همچو صبحم یک نفس باقی است با دیدار تو
چهره بنما دلبران برایشان چو شمع
(حافظ)

بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
چون شیشه‌های دیده‌ی ما پرگلاب کن
(حافظ)

ز روی ذات برافکن نقاب اسما را
نهان به اسم ممکن چهره‌ی مسمار را
* *

ای حسن تو بردیده‌ی خود کرده تجلی
در دیده‌ی خود کرده عیان چهره‌ی خود را
* *

ای صفات حجاب چهره‌ی ذات
ذات پاکت ظهور بخش صفات
* *

دل‌که آینه‌ی روی او ست داشت غبار
صفای چهره‌ی او از دل‌م غبار ببرد
* *

رخ دل‌دار را نقاب توئی
چهره‌ی یا را حجاب توئی
* *

باقامت رعنا ی تو و چهره‌ی زیبات
هرگز نکنند دل هوس روزه و طوبی
* *

بر چهره‌ی یا را نقاب است جهان
بر بحر وجود و حباب است جهان
(مغربی)

بر جمال چهره‌ی او عقل‌ها را پیرهن
نعره‌ی عشق از گریبان تا به دامن چاک زد
* *

همیشه صید تو خواهم بُدن که چهره‌ی تو
نمودنی بنمود و ربودنی بر ربود
* *

ای چهره‌ی تو چراغ عالم
با دیدن تو کجا بود غم
(سنائی)

هرگاه که بایدت تماشا — شو چهره خویشان همی بین
(سنائی)

گر بر فکنی پرده از آن چهره زیبا
از چهره خورشید و مه آثار نماید

* *

تا ابد ختم کرده چهره تو — سلطنت در جهان خرم عشق

* *

بر چهره آن ماه چو شد دیده ما باز
یا رب که به یک دم چه مقامات گرفتیم
(عطار)

چهره گلگون

تجلیات را گویند وقتی که در غیر ماده باشد، در خواب یا در حالت
بی خودی.
(عراقی)

تجلی را گویند که در ماده و مدت نباشد، یعنی از مرتبه آثار اعلی
باشد، خواه افعالی باشد، و خواه صفاتی.
(مرآت عشاق)

ز دروئی می کشم زان طبع نازک بی گناه
ساقیا جا می بده تا چهره را گلگون کنم
(حافظ)

خال

ذات صرف را گویند چنانکه از سیاهی راه بدر نیست همچنین از ذات
کسی را خبر نیست و کنایه از وحدت ذات مطلقه است.

مرکز دور را گویند.
(شیخ محمد طبسی)

صاحب طارقه گفته است که خال عبارت است از ظلمت معصیت که میان
انوار طاعت بود چون نیک اندک بود خال گویند . و اگر خوب روئی را
ذره ای بد خوئی بود آنرا نیز خال گویند و سبب زینت شمروند .

خال اشارت به نقطه وحدت می باشد من حیث الخفا که مبداء و منتهای
کثرات است و مناسبت بینهما ظاهر است . چو خال بواسطه سیاهی مشابه
هویت غیبیه است که از ادراک و شعور اغیار محتجب و مخفی است .
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۲)

صوفیان وجود محمدی را خال گویند یعنی هستی عالم .
شیخ جمال گفته است که خال عبارت است از نقطه روح انسانی
(کشاف)

وحدت ذاتیه را خوانند که برزخ است میان احدیت جمال وجه حق و
میان واحدیت تعین . اما نقطه سویدای دل آدم که مرکز دور فلک وجود
است مجلی و مظهر این خال بود .
(مرآت عشاق)

بر آن رخ نقطه خالش بسیط است
که اصل مرکز دور محیط است
از او شد خط دور هر دو عالم
و زو شد خط نفس و قلب آدم

* *

ز خالش حال دل جز خون شدن نیست
کز آن منزل ره بیرون شدن نیست

* *

ندانم خال او عکس دل ما است
و یا دل عکس خال روی زیباست
(گلشن راز - شبستری)

ز عکس خال او دل گشت پیدا

و یا عکس دل آنجا شده و پیدا

دل اندر روی او یا اوست در دل

به من پوشیده گشت این را ز مشکل

اگر هست این دل ما عکس آن خال

چرا می باشد آخر مختلف حال

(گلشن را ز-شبستری)

تنها نه من به دانه خالت مقیدم

این دانه هر که دید گرفتاردا م شد

(سعدی)

در طواف نقطه خالت ز شوق

چرخ سرگردان چوپرگاری بود

* *

هم هر دو کون برقی از آفتاب رویت

هم نه سپهر مرغی در دا م زلف و خالت

* *

ای زلف تودا مودا نه خالت

هر صید که می کنی حلالیت

* *

گویا ترین کسی را کوتیزبین ترا مد

خط تو چشم بسته، خال تولال کرده

(عطار)

هر کجا بوئی است خطت تا خته آنجا سپاه

هر کجا رنگی است خالت سا خته آنجا قرار

* *

جانهای مقدس خردمندان

سرگشته به پیش زلف و خال تو

* *

خال تو بوسه خواهد لیکن هم زلب تو

هم بوسه جای داری هم بوسه خواه داری

(سنائی)

به‌دا مودا نهء عالم کجا فرود آید
دلی که گشت گرفتار زلف و خال حبیب

* *

جهان بر عارضت چون خط و خال است
از آن چون خط و خالی می نماید

* *

از پی صیادی مرغ دل ما می نهد
خال و زلفش هر زمانه‌ی دا نه‌ودا می دگر

* *

نیم یک لحظه از سودای زلف و خال و خالی
گاهی سرگشته اینم گهی آشفته آنم

* *

هست بر روی توجّهان خالی
که رخت را از سست زیبا ئی

* *

گرد بر گردن قطه خالش
دل سرگشته همچو پرگاری است

(مغربی)

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
لطیفه‌های عجب زیردا مودا نهء تست

* *

مدا رنقطهء بینش ز خال تست مرا
که قدر گوهر یکدا نه جوهری داند

* *

مرغ روح که همی زد سر سدره صفیر
عاقبت دا نهء خال توفکنش در دام

* *

ای روی ماه منظر تو نوبها رحسن
خال و خط تو مرکز حسن و مدا رحسن

* *

چشم بد دور ز خال تو که در عرصهء حسن
بیدقی را ندکه بردا زمه و خورشید گرو

(حافظ)

این نقطه سیاه که آمد مدد رنور
عکسی است در حدیقه بینش ز خال تو

(حافظ)

خال سیاه (مشکین)

عالم غیب را گویند.

(عراقی)

از آن حال دل پر خون تباهاست
که عکس نقطه خال سیاه است

(شیخ محمود شبستری - گلشن راز)

خال مشکین که بر آن عارض گندم گون است

سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست

(حافظ)

خال هندو (رجوع شود به خال مشکین)

بیاض روی دلجویش بصر را نورافزاید
سویدا می کند روشن سواد خال هندویش

(مغربی)

سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم
که جان را نسخه ای باشد ز نقش خال هندویت

(حافظ)

خط

جناب کبریائی را گویند.

ز آن خط که تو بر عارض گلنار کشیدی
ابدال جهان را همه در کار کشیدی

(سنائی)

خط اشارت است به ظهور تجلی جلالی در مظا هر روحانی.

(شرح گلشن راز ص ۵۵۲)

خط اشارت است به تعینات عالم ارواح که اقرب مراتب وجود است به

غیب هویت در تجرد و بی نشانی . (شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۸۷)

رخ اینجا مظهر حسن خدائی است
رخش خطی کشید اندر نکوئی
خط آمد سبزه زار عالم جان
ز تار یکی زلفش روز شب کن
خضروا را ز مقام بی نشانی
اگر روی و خطش بینی تویی شک
ز زلفش با زدانی کار عالم
کسی کو خطش از روی نکودید
مگر رخسار او سبع المثنی است
نهفته زیر هر موئی ازوباز
بین بر آب قلب عرش رحمان
مرا دا ز خط جناب کبریائی است
که از ما نیست بیرون خوب روئی
از آن کردندنا مش دا ر حیوان
ز خطش چشمه حیوان طلب کن
بجو چون خطش آب زندگانی
بدانی کثرت از وحدت یکا یک
ز خطش با ز خوانی سرمبهم
دل من روی او در خط او دید
که هر حرفی از او بحر معانی است
هزاران بحر علم از عالم راز
ز خط عارض زیبای جانان
(گلشن راز)

تعین وجه حق و ظهور تجلی جمال مطلق را گویند .

(مرآت عشاق)

چشم از آینه داران خط و خالش گشت
لبم از بوسه ربایان برودوشش باد

* *

مگر نسیم خط صبح در چمن بگذشت
که گل به بوی تو برتن چو صبح جامه درید

* *

سبزه خط تو دیدیم و زیستان بهشت
به طلب کاری این مهرگیا ه آمده ایم

(حافظ)

ز خط و عارض و نور جبینش
بت و شمع و شبستان آفریدند

(مغربی)

جهان خطی است که گرد عذا را و بد مید
خطی خوش است که گرد عذا ر پیدا شد

* *

از خطت یافت باغ سرسبزی
وز قدت یافت سرو با لائی
(مغربی)

هر که سرسبزی خط تو بدید
چون قلم سربه خط فرمان زد

* *

و امروز قیامت است از خطش
خطی که هزار رفتنه می زاید
(عطار)

خط سبز

عالم برزخ را گویند .

(عراقی - کشاف)

عالم برزخ و دار بقا را گویند .

(مرآت عشاق)

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد

(حافظ)

لب لعلش جهان را بر هم انداخت
خط سبزش قضا را برق در زد

(عطار)

خط سبز و خط نودمیده (نوخیز) :

لوح محفوظ که مراد از سواد اعظم و جای برآمد هر دو عالم است .

(لطیفه غیبی)

از شوق روی چون مهت، گردن کشان در گهت
چون مرغ بسمل در رهت، مست از خط نوخیز تو

* *

سبزه خطش دمید از لب آب حیات
با خط سرسبزا و چشمه حیوان خوشست

(عطار)

خط نوخیزش از سبزی جوانست
که کمتر خط به پیشش عقل پیراست

(عطار)

خط سیاه (مشکین)

عالم غیب الغیب را گویند .

(عراقی)

تعین عالم و احدیت و جبروت را گویند که مجمع صفات سبعة ذاتیه
است و سرچشمه آب حیات هر دو عالم صورت و معنی است .

(مرآت عشاق)

عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست
دیرگاه هی است کزین جام هلالی مستم

(حافظ)

هرگز ندیده ای کس از مصحف جمال
سر سبز تر از خط سیاه تو آیتسی

(عطار)

خدا

جمال لا اله الا الله را گویند .

چهره نور محمد را گویند .

(لطیفه غیبی)

آنجا که قدرت آیدنا یدز سر و سروی
آنجا که خدت آیدنا یدز ماهی

(سنائی)

دست

صفت قدرت را گویند .

(عراقی)

و آیه تبارک الذی بیده الملك و هو علی کل شیء قدیر (۱/۶۷) این

معنی را تأئیدی کند .

همت کربیان، شعبده دست تست سرمه روحانیان، خاک کف پای تست

(سنائی)

هزار شربت زهرارزدست او بخورم
 زعشق نعره هل من مزیدبرخیزد
 (سنائی)

زدست شاهد نازک عذار عیسی دم
 شراب نوش ورها کن حدیث عادو شمود
 (حافظ)

شاهباز تو بدم دست تو پروا زم داد
 باز در دست تو آیم چو بخوانی با زم
 (مغربی)

بی خودم کن ساقیا بگشای دست
 ز آنکه خود از پای بست افتاده ام

* *

دوست چهل با مداد در گل ما دست داشت
 تا چو گل از دست دوست دست بدست آمدیم
 (عطار)

دو دست (یدان)

عده ای دو دست را به معنی اسماء متقابلۀ الهی که آنها را جلالی و
 جمالی گویند دانسته اند مانند قهر و لطف، بعضی نیز گویند که دو دست
 عبارت است از حضرت وجوب و امکان .
 (کشاف)

و شاید آیه کریمه بل یداه مبسوطتان اشاره به همین مطلب باشد (۵/۶۴).

اسماء الهیه اند، متقابلۀ چون قابلۀ وفا علیه، از این جهت الله

تعالی به ابلیس گفت :

ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی (۳۸/۷۵).

و بعضی گفته اند که یدین وجوب اند و امکان و حق آنست که تقابل

اعم است .

مصراع : چو در فاعل تقابل می توان یافت .

چون جمیل و جلیل .

مصراع : و در قابل تقابل می توان دید .

چون راجی و خائف .
(رسائل شاه نعمت الله ج ۴ ص ۴۵)

دندان

صفت ادراک را گویند که منشاء ظهور را سرار کلامی باشد .

(مرآت عشاق)

ای لب و دندان تولعل و گهر

راحت جان آن لب و دندان تست

(سنائی)

دهان

صفت متکلمی را گویند ظاهراً .

(عراقی)

صفت متکلمی را گویند بروجهی که تقدیس و تنزیه از فهم و فهم انسانی

پدید آید ، و چون به کوچکی و ذره و نقطه تعبیر کنند دقیق و اسرار کلام مراد

باشد که مقید به طریق تشبیه بود .

(مرآت عشاق)

هر که که بگشائی دهن گردد دهان پرسترن

بر تو ثنا گوید چو من ریگ و مطر ، سنگ و نبات

* *

افسون لب عیسی دارد به دهان اندر

برهان کف موسی دارد به جبین اندر

(سنائی)

ازدها نش به سخن جزا ثری نتوان یافت

از میان نش به میان جز کمری نتوان یافت

* *

یک سخنگو به صد هزار زبان

از پس هر دهان به گفتاری است

(مغربی)

دهان یار که درمان درد حافظ داشت
فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود

(حافظ)

دهان کوچک^۱ (دهان تنگ)

صفت متکلمی را گویند به طریق تقدیس از فهم و وهم انسانی.

(عراقی)

صفت متکلمی را گویند.

(کشاف اصطلاحات فنون)

دهان تنگ شیرینش مگر مهر سلیمان است
که نقش خاتم لعلش جهان زیرنگین دارد

(حافظ)

چون کس نیافت از دهن تنگ او خبر
هر بی خبر چگونه خبرزان دهان دهد

(عطار)

دیده

اطلاع الهی را گویند بر جمیع احوال سالک از خیر و شر.
(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی - عراقی)

اطلاع معشوق را گویند بر جمیع حالات عاشق از هر چه مقتضی خیر است و

شر و مؤدی به نفع و ضرر.

(مرآت عشاق)

ای حسن تو بر دیده خود کرده تجلی
در دیده خود دیده عیان چهره خود را

* *

دیده ای و امکنم از تو برویت نگرم
زانکه شایسته دیدار تو نبود نظرم

(مغربی)

گر خواهی دید همچو جانم

از دیده او بدو نظر کن

(عطار)

۱ - در بعضی نسخه های اصطلاحات عراقی دهان شیرین ذکر شده است.

دوش

صفت کبریا ئی حق تعالی را گویند . (عراقی)

چشم ز آینه داران خط و خالش گشت
لبم ز بوسه ربایان برودوشش باد

* *

دل و دینم دل و دینم ببرداست
برودوشش برودوشش برودوشش

(حافظ)

ذقن (چانه)

عبارت از علم واضح است .

محل ملاحظه را گویند . (عراقی)

دلربائی جمله عالم را
طرهء مشک بر ذقن شکنسی

(عطار)

محل امعان نظردر ملاحظه تجلیات الهی را گویند و بیشتر این نوع

تجلی از قسم آثاری بود .

(مرآت عشاق)

رخ

تجلیات محض را گویند .

(عراقی)

مظهر حسن ذاتی و تجلیات جمالی را گویند .

شیخ محمود شبستری گوید :

رخ اینجا مظهر حسن خدا ئی است .

(گلشن راز)

و باز گوید :

تجلی گه جمال و گه جلال است
رخ و زلف آن معانی را مثال است

(گلشن راز)

صفات حق تعالی لطف و قهراست
 رخ و زلف بتان را ز آندوبهراست
 (گلشن راز)

وصفات لطف الهی مانند لطیف و هادی و رازق است .

بنمود رخ و روم به یکبار بشورید
 آئین بت و بتگری از دیدن آن بود

* *

آشکارا است حسن بر رخ تو
 از خط او را نهان چه خواهی کرد
 (سنائی)

مادر پیاله عکس رخ یا ردیده ایم
 ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
 (حافظ)

یک شعله آتش رخ تو برجهان فتاد
 سیلاب عشق بردل مست خراب بست
 (عطار)

شیخ جمال فرموده که رخ عبارت است از واحدیت یعنی مرتبه تفصیل
 اسماء ، و رخ اشارت الهی است به اعتبار ظهور کثرت اسمائی و صفاتی
 از وی ، و نیز در بعضی رسائل صوفیه مذکور است که رخ تجلیات الهی را
 گویند که در ماده بود .
 (کشاف)

و نیز گفته اند که رخ ظهور تجلی جمالی است که سبب وجود اعیان عالم
 و ظهور اسماء حق است .

با رخ تو کیست عقل جز که یکی بوالفضول
 بالرب تو کیست جان جز که یکی بوالهوس

* *

یک بار بر انداز نقاب از رخ رنگین
 تا دل به تو بخشیم و خرد بر تو فشانیم
 (سنائی)

نور رخ خوب تورونق مؤمن فزود
کفر سر زلف تو گردن کا فر شکست
(سنائی)

هنوز روز و شب کاینات هیچ نبود
که روز ما رخ او بود و زلف او شب ما

* *

کفرودین از اثر زلف و رخ گشت پدید
در جهان تا که از آن سود و زیان پیدا شد

* *

پرده بردار رخ تا که روان حل گردد
هر چه بر من ز سر زلف تو مشکل گردید
(مغربی)

لاهیجی گوید :
رخ اشارت است به حقیقت من حیث هی که شا مل خفا و ظهور و کمون
و بروز است . باز گوید : مراد از رخ صفات لطف الهی و از زلف صفات قهر
خداوندی است .

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۲)
نیز گفته اند : رخ اشارت به ذات الهی است به اعتبار ظهور و کثرت
اسمایی و صفاتی .
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۴)

تا شاه حسن تو در آئینه نظر کرد
عکس رخ خود دید و بشد و اله و شیدا
(مغربی)

تا من رخ چون چشمه خورشید تو دیدم
چشم ز غم عشق تو چون چشمه خون است

* *

نور رخ تو قمر ندارد
شیرینی تو شکر ندارد
(سنائی)

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد
(حافظ)

جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد ازین غیرت و برآدم زد
(حافظ)

آفتاب رخ توپنهان نیست
لیک هر دیده محرم آن نیست

* *

گریش رخ جان ندهم آن نه بخیلی است
در خورد رخت نیست، ز آن می‌توان داد
(عطار)

معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی‌کشد
هر کس حکایتی به تصور چرا کنند
(حافظ)

رخسار

عبارت از ظاهرا شدن هویت است که وجود همه کس را به وجود او علم حاصل
است و شاه‌دغیبی که سالک طلب آنرا از عالم غیب می‌نماید.

یار به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخسار به کس ننمود آن شاه‌دهرجائی
(حافظ)

یعنی : با آنکه نور وجود در تمام ذرات ممکنات تابش دارد و با ذرات
عالم است با که بتوان گفت که رخساره به کس ننمود و عقده کسی را نگشود.
خوشا چشمی که رخسار تو ببیند خوشا ملکی که سلطان نش تو باشی
(عراقی)

ماهی که ز رخسارش فتنه است به چین اندر
وز طره طراش رخنه است به دین اندر

* *

تا به رخسار تو نگه کردم عیش بر خویش تن تبه کردم

* *

ای به رخسار کفر و ایمان هم وی به گفتار درد و درمان هم
(سنائی)

به مغربی است نهان آفتاب رخسارش
اگرچه هست عیان از فروغ او ذرات

* *

کعبه اهل نظر رخسار جان بخش وی است
قبله ارباب دل طاق خمابروی اوست

* *

خواهی که نما ندیده جهان مؤمن و کافر
لطفی بکن و پرده برانداز رخسار

* *

نظری سوی عالم جان کرد
عکس رخسار خویش دید در آن

* *

رخساره جان فزای جانان
از پرتو خویش در نقاب است

* *

ز چشم من چو تونا ظربه حسن خویشتنی
چرا نقاب ز رخسار بر نمی فکنی

* *

چون ناظر رخسار تو جز دیده تونیست
بر روی خود از چه تو فروشته نقابی

(مغربی)

لاجرم هر ذره را بنموده ای از جمال خویش رخساری دگر

(عطار)

روی

ظا هر هویت را گویند که وجود همه را به وجودا و علم حاصل است.

مرآت تجلیات را گویند.

(عراقی) (لطیفه غیبی)

تجلیات را در معانی نوری و صوری گویند که به ذوق منتهی شود

وهوالبقاء بالله، ونیز انوار ایمان و فتح ابواب عرفان و رفع حجب

از جمال حقیقت را گویند .

شیخ جمال گوید : روی عبارت از وجه حقیقی است .

(کشاف ج ۲ ص ۱۵۵۷)

مراد از روی وجه ذات حق است .

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۶۱۲)

ای جمله جهان در رخ جان بخش تو پیدا
وی روی تو در آینه کون هویدا

* *

روی تو عیان است ولیکن چه توان کرد
ادراک اگر می نکند دیده اعمی

* *

بتا چو غیر تو کس نیست تا ترا بیند
چراست روی تو پیوسته در نقاب بگو

* *

ای روی تو در حجاب کونین
بردار ز رخ نقاب کونین

* *

نی غلطم که هست رویت
ظاهر تر از آفتاب کونین

* *

محبوب منم که مانده ام دور
از روی تو در حجاب کونین

* *

تا روی دلفریب تو آهنگ جلوه کرد
شد جلوه گاه روی تو مجموع کاینات

* *

رویت زپی جلوه گری آینه ای ساخت
وان آینه را نامنها دادم و حوا

(مغربی)

خورشید توئی و ذره ما ئیم
بی روی تو روی کی نما ئیم

* *

تو حید من آن زلف بشوریده اوبود
ایمان من آن روی چو خورشید جهان بود

(سنائی)

جانا فروغ رویت در جسم و جان گنجد
و آواره جلالت اندر جهان گنجد

(عطار)

چون پرده برانداختی از روی چو خورشید
هر جا که وجودی است در آن نور عدم شد

(عطار)

عکس روی تو چو درآینهء جام افتاد
عارف از خندهء می در طمع خام افتاد

* *

حباب و ابر براندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

* *

روی بنمای و وجود خود ما زیا دبیر
خرمن سوختگان را همه گو بادبیر

(حافظ)

ماه روی

تجلیات را گویند در ماه و وقتی که در خواب باشد یا در حال با خودی و
عقل .

(عراقی)

مظهر تجلیات را گویند در خواب یا در بیداری، یا در میانهء هردو .
(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ ص ۷۶)

تجلیات صوری را گویند که سالک بر کیفیت آن اطلاع پیدا کند .

شیخ عبداللطیف در شرح مثنوی مولوی گفته است :

مرا دازم رویان صور علمیهء حق اند که در این نشأه پرتوانندازند .

(کشاف اصطلاحات فنون)

وجه جمیل است که به تجلی آثاری نموده باشد در طور سری، خواه مشاهدهء

آن در خواب بود و خواه در بیداری و خواه در میانهء هردو حال نماید .

(مرآت عشاق)

عکس مهر رویان بستان خداست

آن خیالاتی که دام اولیاست

(مثنوی مولوی)

ذره را با فلک انباز کند

ما هر رویا چو رخت در تابند

(عطار)

زلف

عبارت از غیب هویت حق است که هیچ کس را بدان راه نیست.

(عراقی)

از زلف او اگر سرموئی به من رسد
دردل نهم چو دیده و در جان بیرورم

(عطار)

عبارت است از مرتبه‌ا مکان کلیات و جزئیات و معقولات و محسوسات

و ارواح و اجسام و جواهر و اعراض .

لذات انسان است با حق .

گاهی از زلف مراتب کثرت و تفرقه و پیرشانی مراد است .

حافظ گوید :

شکنج زلف پیرشان بدست باد مده
مگو که خاطر عشاق گو پیریشان باش

عين القضاة در تمهیدات خال را کنایه از نور مصطفی و زلف را کنایه از

نور ابلیس می داند .

(تمهیدات ص ۳۰)

تعینات و کثرات ممکنات را بنا بر اختفاء وجه ذات در حجاب

تعینات مشابَهتی با زلف ثابت است. وجه شبه میان زلف و تعینات آن

است که چنانچه زلف پرده روی محبوب است هر تعینی از تعینات حجاب

و نقاب وجه واحد حقیقی است .
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۷۷)

زلف اشارت به تجلی جلالی در صور مجالی جسمانی است .

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۲)

فرو گیرد جهان خورشید در ویت

اگر زلف تو باش پنهان ندارد

(عطار)

چو آفتاب رخس نور بخش اسلام است
 اگر ز زلف نه در رسم کا فـری رسـدش
 * *
 در ره تاریک زلفت عقل را
 روشنی یک ذره از روی تو بس
 * *
 روی در زیر زلف پنهان کرد
 اندر اسلام کا فرستـان کرد
 * *
 با چون زلف برگرفت از روی
 همه کفار را مسلمـان کرد
 (عطار)

و گاه رخ را به دور و زلف را به تسلسل تشبیه کرده اند:
 زان زلف و رخ که حجت دور و تسلسل است
 با دشمنان اهل نظر صبح و شام بحث
 گاهی اطلاقش بر شیطان می آید و گاهی به معنی قرب آید.
 صاحب کشف اللغات می گوید: زلف عبارت از ظلمت کفر است، یا اشکال
 شریعت و مشکلات طریقت و معضلات حقیقت است.
 و گفته اند از قبۀ عرش تا تحت ثری هر کثرتی که در وجود است و هر جابی
 که متصور گردد آن را زلف گویند.
 (کشاف)

رخ را به جمال و زلف را به جلال نسبت کرده اند.
 شبستری گوید:
 صفات حق تعالی لطف و قهراست
 رخ و زلف بتان را ز آن دو بهراست
 صفت جلالی و تجلیات جمالی را گویند که موجب استتار وحدت جمال
 مطلق شود.

(مرآت عشاق)

عرفی گوید: زلف جمع آر که جمیع پریشانی چند.

هرچه بیدا دست برما ریز کا ندرکوی داد
ما بجان پذیرفته ایم از زلف توبیدا در

* *

روی تودر هردلی افروخته شمع و چراغ
زلف تودر هرتنی جان سوخته پروانه وار

(سنائی)

کنایت است از کفر و حجاب و اشکال و شبهت و هر چیزی که مرد را محجوب

کنده نسبت حال او .

(یحیی باخرزی - اورداد الاحباب ص ۲۴۶)

زلف او دامن است و خالش دانه آن دامن
برامیددانه ای افتاده ام در دامن دوست

* *

چنین که از همه سو دامن راه می بینم
به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست

* *

زلف دلدار چون رهمی فرماید
برو ای شیخ که شد برتن ما خرده حرام

* *

از خلاف آمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

* *

به تماشا گاه زلفش دل حافظ روزی
شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند

(حافظ)

پرده بردار ز رخ تا که روان حل گردد
هرچه بر من ز سر زلف تو مشکل گردید

(مغربی)

خم زلف

معضلات و مشکلات اسرار الهی را گویند که سالک را در سلوک پیش آید و

به صعوبت هر چه تمام تر از آن بگذرد، و مرشد کل و کامل مرسالک را

در این امر واجب و لازم است تا به راه ضلالت نیفتد .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ -

حسین الفتی تبریزی ص ۵۵)

خم زلف اسرار الهی رانا مند .

(کشاف اصطلاحات فنون)

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

(حافظ)

اسرار الهی ولطایف غیبی را گویند .

(مرآت عشاق)

خم زلف تودا م کفر و دین است
ز کارستان او یک شمه این است

(حافظ)

بیچاره دلم در خم آن زلف بخم شد
دل کیست که جان نیز در این واقعهم شد

(عطارد)

پیچ زلف

اشکال الهی را گویند .

(عراقی)

تطور ظهورات صفت جلالی را گویند که سبب ستر رخسار مطلوب و جمال

وحدت باشد .

(مرآت عشاق)

اصول حقایق و معارف را گویند ، و آن اسماء سبعه اند .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ -

حسین الفتی تبریزی ص ۵۵)

ز پیچ زلف تو در تاب رفت مهر رخت
چو زوست تابش رویت به پیچ و تاب چراست

(مغربی)

یک سرموی سرنیچانند

دلم از زلف پیچ برپیچت

زاهدان رانا شکیبائی بین

از غم آن پیچ زلف تابدار

* *

(عطارد)

تاب زلف

اسرار الهی را گویند .

(عراقی)

کتمان اسرار الهی را گویند .
(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ ص ۵۵ -
آثار درویش محمد طبسی)

کتمان اسرار الهی را گویند از نظر شهادت .
(مرآت عشاق)

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
که بستگان کمند تو رستگارانند
هر لحظه به رغم من در زلف دهد تاب
با تاب چنان زلفی من تاب نمی آرم
(حافظ)
(عطار)

درازی زلف

اشاره به عدم انحصار موجودات و کثرات و تعینات است ، و چنانکه
زلف پرده روی محبوب است ، هر تعینی از تعینات حجاب و نقاب وجه
واحد حقیقی است .
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۷۷)

حدیث زلف جانان بس دراز است
چه شاید گفت از و کان جای راز است
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوتاه ما ست
(گلشن راز)
(حافظ)

زنجیر زلف

اشاره به قید و بند های کثرت و تعینات است .

چون منم دیوانه ، تو زنجیر زلف
می کشی تا بر من مجنون کشی
(عطار)

منال ای دل که در زنجیر زلفش
همه جمعیتست آشفته حالی
(حافظ)

چنبر زلف

عبارت از دایره کونی است، که از مراتب موجودات ممکنه به هم رسیده است، که دایره مفتنه و امتحان طالبان راه اله و مشتاقان وصال معشوق گشته .
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۸۱)

خیال چنبر زلفش فریبت می دهد حافظ
نگرتا حلقه اقبال ناممکن جنبانی

(حافظ)

نقاب زلف

اشاره به کثرات و تعینات وجود است .

چون نقاب زلف مشکین از جمال خود گشود
صبح صادق در شب دیجور ناگه رونمود

هم به چشم دوست دیدم چون جمالش جلوه کرد *
گآفتاب از مشرق هر ذره تابان گشته است

(سنائی)

حلقه زلف (رجوع شود به زنجیر زلف)

رمزهای لعل تودست جوانمردان گشاد
حلقه های زلف تو پای خردمندان ببست

(سنائی)

مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید
که حلقه ای ز سر زلف یارب گشاید

(حافظ)

برینا گوش تست حلقه زلف
حلقه در گوش ما ند عطارت

(عطار)

سر زلف

چون زلف اشارت به تجلیات جلالی بود و کنایت از تعینات حالی و
قالی، هر آینه، سر زلف که نهایت امتداد طول زلف است نهایت تعینات
و غایت تنزلات خواهد بود و آن مرتبه انسان باشد .

زقدش را ستی گفتم سخن دوش
 سرزلفش مرا گفتا فروپوش
 (مرآت عشاق)

کمند زلف

کشش و جذبه کثرت و تعینات وجود را گویند .
 کمند زلف تو در صید یارب
 چگونه چست و موزون می نماید
 * *
 وقتی کمند زلفت دیگر کمان ابرو
 این می کشد به زورم آن می کشد به زاری
 (عطار)

زلف مشکین

مرا تب تفرقه و کثرت که آکنده از عطر مشک وجود است .
 دلارامی که همچون زلف مشکین
 پریشان کرد ناگه کارمارا
 (عطار)

زلف پریشان

تفرقه مربوط به کثرت و تعینات وجود را گویند .
 کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند
 خاطر مجموع ما ، زلف پریشان شما
 * *
 گرچه دانم که به جائی نبرد راه غریب
 من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
 (حافظ)
 زلف پریشان را حلقه بگوشم ز آنک
 برخ چون ماه و زلف پریشان خوشست
 * *
 هیچ جمعیت اگر یافت کسی
 آن جز از زلف پریشان تونیست
 (عطار)

زنخدان

لطف محبوب است اما قهر آن میز که سالک را از چاه نادانی به چاه

ظلماتی اندازد . (کشاف)

ماه زرخدان تو آنکس که دید
بنده آن چاه زرخدان تست
(سنائی)

زنج

محل لذات را گویندا زمشا هده . (عراقی)

محل ملاحظه و مشا هده .
(درویش محمدطیسی)

چاه زنج

مشکلات اسرار مشا هده را گویند . (عراقی)

مشکلات سرالهی را گویند . (لطیفه غیبی)

مشکلات فکر سالک را گویند که در اسرار عمیق و انوار دقیق وجه باقی
دست دهد . (مرآت عشاق)

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنج
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد *

ای فروغ حسن ما ها ز روی رخشان شما *

حلاوتی که ترا در چه زرخدان است *

به کنه آن نرسد ده زار فکر عمیق
(حافظ)

عمدا سر آن چاه زرخدان به نپوشید
تا یوسف دل خسته در آمد به چه افتاد
(عطار)

سیب زنج

علم لذت را گویندا زمشا هده .

(عراقی)

علم واضح از مشا هده .

(درویش محمدطیسی)

مشاهده را گویند که از مطالع جمال خیزد .
 (کشاف اصطلاحات فنون)
 به خلدم زاهد ا دعوت مفرمای
 که این سیب زرخ زان بوستان به
 (حافظ)

زبان

اسرار را گویند .
 (عراقی)
 مطلق امر را گویند .
 (مرآت عشاق)
 اشارت و اسرار مدرک در محسوس و ماده .
 (درویش محمد طبسی)
 اسرار خویش را به هزاران زبان بگفت
 گفتا رخویش را به همه گوش هاشنود
 * *
 بود خاموش و به گفتا در آمد عالم
 به حدیثی که بتم را ز زبان پیدا شد
 * *
 یک سخنگوست صد هزار زبان
 از پس هر زبان به گفتاری است
 (مغربی)

زبان تلخ

امری را گویند که موافق طبع سالک نباشد .
 (عراقی)
 امری را گویند که مخالف تقدیر باشد .
 (مرآت عشاق)

زبان شیرین

امری را گویند که موافق تقدیر باشد .
 (عراقی - مرآت عشاق)
 آفرین بر زبان شیرینست
 کاینهمه شور در جهان انداخت
 (سعدی)

زبان چرب

امری را گویند که موافق طبع باشد .
 ای شمع که ما را به سخن شیفته کردی
 پروانه خود را مکش از چرب زبانی
 (مرآت عشاق)

سر

صفت ارادت الهی را گویند .
(عراقی)
صفت مشیت الهی .
(درویش محمد طبسی)

سینه

صفت علم الهیت را گویند .
(عراقی)
سینه گوشعله آتشکده فارس بکش
دیده گو آب رخ دجله بغداد دبیر
* *
چو حافظ گنج او در سینه دارم
اگر چه مدعی بیند حقیق — رم
* *
چنان پر شد فضای سینه از دوست
که فکر خویش گم شد از ضمی — رم
عطا رکز جهان نشانی است عاشق تو
(حافظ)
از بحر سینه هر دم دری دگر نمودم
(عطار)

ساق

مصلحت و حکمت الهی را گویند ، که خیر محض و محض خیر است .
* *
دوقوس ظاهر و باطن وجود را می گویند که در مقام احدیه الجمع با هم
منطبق بودند و چون از آن مرتبه منزل شده قوس ظاهر از انطباق منصرف
شده و چون روی به بطون آورده و باز به احدیت جمعیت خود راجع گردد
دیگر میل به التفات و انطباق نهد : والتفت الساق بالساق الی ربک
یومئذ المساق (۳۰ و ۲۹/۷۵) (روزی که ساقها بهم می پیچد) (روز مرگ) و
در آن روز خلق را بسوی خدا خواهند کشید .
(مرآت عشاق)
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود
(حافظ)

ساعِد

صفت قوت را گویند .

(عراقی)

نیز گفته شده که ساعِد عبارت از قدرت محض است .

چوبازان جای خودکن ساعِد شاه

مشوخرسند چون کرکس به مردار

(عطار)

سعدیا با ساعِد سیمین نشاید پنجه کرد

گرچه با زو سخت داری زور با آهن مکن

* *

هرکاین سردست و ساعِدت بیند

گردل ندهد به پنجه بستانی

(سعدی)

سمع

نزد محققان مراد اول از سمع استماع کلام الله است و ثانی استماع

کلام عقل اول، بعد از آن استماع کلام نفس کلیه و کلام ملائکه

سماویه و ارضیه . و منبع این انواع از مکاشفات قلب انسانیه است .

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۱ ص ۳۵۵)

سمع به معنای گوش و شنیدن و حس شنوائی است .

صوفیه گفته اند سمع عبارتست از تجلی علم حق از طریق افاده آن علم

از معلوم، چه آنکه حضرت حق سبحانه آنچه را که می شنود می داند پیش از

آنکه آنرا بشنود و پس از آن . پس هرچه هست چیزی جز تجلی علم حق نیست

که به طریق حصول آن از معلوم پیدا شده است ، خواه آن معلوم ذات حق

تعالی یا مخلوق وی باشد .

و سمع خدای تعالی را صفتی نفسی است که مقتضای کمال ذاتی اوست .

پس او کلام نفس خود را می شنود آن چنانکه از مخلوقات خود می شنود از

جهت منطق آنها و از حیث حالات آنها .

پس شنیدن حق سبحانه نفس خود را از حیث کلام خود همان مفهوم شنیدن اوست نفس خود را از حیث شئون مختلف او، و آن چیزی است که مقتضای اسماء و صفات حضرت حق است از جهت اعتبارات صفات و اقتضای آن صفات مؤثرات را.

پس اجابت کردن حق تعالی نفس خود را عبارت از ابراز و آشکار کردن آن مقتضیات است، و سپس ظهور آثار است از اسماء و صفات.

و این شنیدن دوم همان تعلیم دادن خدا و ندرحمن است قرآن را به بندگان مخصوص به ذاتش، آنها که پیاپی مبر (ص) به این سخنش از آنها خبر داده فرمود: اهل القرآن اهل الله و خاصه.

پس بنده مخصوص ذاتی خدا خطاب های اوصاف و اسماء را به ذات می شنود و آن خطاب ها را با پاسخ موصوف به صفات جواب می دهد.

و این سماع دوم گرانبها تر و عزیزتر است از سماع کلامی، زیرا که حق تعالی وقتی صفت شنوائی را به بنده اش عاریت داد آن بنده کلام خدا را به گوش می شنود و آنچه را که اوصاف و اسماء با ذات در ذات بر آن دارند نمی داند و دوگانگی نمی بیند. به خلاف شنیدن دوم که تعلیم حق است قرآن را به بندگان مخصوص. چه آنکه صفت شنوائی در این مرحله برای بنده حقیقت ذاتی و غیر مستعار و غیر مستفاد است.

پس چون برای بنده این تجلی سمعی (دوم) تحقق یافت عرش رحمانیت برای او برپا می شود و پروردگار او با استواء بر عرش متجلی می گردد و اگر سماع بنده در ابتداء به سبب شأن عبودیت نبود نسبت به آنچه که اسماء و اوصاف ذات از حضرت حق اقتضا می کنند ممکن نبود که بنده متأدب

به آداب قرآن در حضرت رحمن گردد و محققان این احوال را نمی دانستند. پس شنیدن آنها این شأن الهی را برایشان تنها و پاییانی نیست چه آنکه کلمات حق را نهایی نیست و این اسماء و صفات مخصوص آنچه ما از آنها می شناسیم نیست، بلکه حق تعالی را اسماء و اوصافی است که در علم اوینها نند برای کسی که در نزد خداست و آنها شئونی اند که حق با آن شئون با بنده خود است و حالاتی اند که به آن حالات بنده با خدای خود است. پس احوال از جهت نسبت آنها به بنده مخلوقند و شئون از جهت نسبتشان به خدا قدیم اند و آنچه که نتایج این شئون اند از اسماء و اوصاف مستأثرات در علم خدایند (آنچه را که در علم خداست و به دیگران نداده، مستأثرات گویند) و به خواندن و قرائت این کلام دوم اشاره دارد، اقراء باسم ربك الذی خلق (۱/۹۶) پس این قرائت خواص است و آنها اهل قرآن اند یعنی بندگان ذاتی محمدی اما قرآن کلام الهی و شنودنش از ذات خدا به گوش خدای تعالی آن قرائت فرقان است و آن قرائت اهل اصطفای و برگزیدگان است، که نفسیون موسویون اند. خدای تعالی به موسی فرمود: واصطنعتک لنفسی (۴۱/۲۵)، پس اهل قرآن ذاتیون اند و اهل فرقان نفسیون، و بین آن دو همان فرق است که بین مقام حبیب و مقام کلیم وجود دارد. (کشاف به نقل از کتاب انسان کامل - ص ۶۷۴ سید عبدالکریم بن ابراهیم گیلانی)

مقام سمع

هرگاه حق سبحانه با نور سمع خود سمع عارف را بیوشاند، در تمام مقامات کلام حق را به سمع حق می شنود، و از آن جمیع صوت های وجود را درک می کند، چنانکه از زبان سلیمان (ع) فرمود: علمنا منطق الطیر

(۱۶/۲۷) (زبان پرندگان را به ما آموختند) .

عارف (حلاج) گفت : مقام سمع پس از شهود سراسر است .
(مشرّب الارواح - روزبهان ص ۲۱۶)

سمع حق

عبارت است از تعلق علم حق به حقیقت کلام ذاتی در مقام جمع الجمع و
به کلام اعیانی در مقام تفصیل ظاهراً و باطناً از غیر شهود .
(رسائل شاه نعمت الله ولی)

سیما

هرگاه هر عارف صبر در احکام خدا غالب شود، انوار عبودیت بروجه او
پرتو می افکند، و آنرا جزناظر به حق نمی نگرد. آیانمی نگری که چگونه
حق با حبیب خود (محمد) در وصف دوستانش فرمود: تعرفهم بسیما هم
(۲۷۳/۲) (آنها را از سیمای ایشان می شناسید) .

وسیمای بردوگونه است : سیمای عبودیت در بدایات، و سیمای ربوبیت

در نهایات .

(مشرّب الارواح - روزبهان ص ۲۲۵)

هر که را با مرده سودائی بود برایمیدزنده سیمائی بود
(مثنوی مولوی - دفتر سوم)

بر دعوی آنکه چون توئی نیست

سیمای تو می دهد گواهی
(سید حسن غزنوی)

شمایل

به معنی روی و چهره و شکل .

جذبۀ الهی که گاه با شدوگاهنه، تا سالک مغرور نگردد .

تجلیات جمالی را گویند در مجلای وحدت اعتدالی مزاج که در اشخاص

انسانی ظاهر گردد . (مرآت عشاق)

امتزاج جمالیات و جلالیات را گویند و سرعت ورود آن .

(عراقی)

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شما یل تو بدیدم نه صبرماند و قرارم

(سعدی)

شکل

وجود حق تعالی را گویند .

(عراقی)

ظهور وجود مطلق را گویند در مظاهر اعیان کونی و هیأت مواد جسمانی .

(مرآت عشاق)

یا هر لحظه بشکلی دگر آید بیرون
تو بهر شکل که بینیش روان هیچ مگو

(مغربی)

صورت

نسب و اضافات اشخاص وجودی را گویند که از هیأت جمعیت آن معنی

مطلق و ذات وحدت مشاهده گردد .

که جهان صورت است و معنی دوست

ور به معنی نظر کنی همه اوست

(مرآت عشاق)

اسماء و صفات را گویند .

(لطیفه غیبی)

وز دیده دل نمی شوی دور

(سعدی)

نزدیک نمی شوی به صورت

خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم

به صورت تونگاری ندیدم و نشنیدم

(حافظ)

زهر سوئی که اومی گشت می ریخت

زهر سوئی که اومی گشت می ریخت

صورت خویش را ز صورت یار

به همین دیده بنگری ظاهر

(عطار)

صورة الحق

محمد مصطفیٰ است - ص - به تحقق اوبه حقیقت احدیت و واحدیت و تعبیر کرده اند از او - ص - به صاد .

و از ابن عباس - رحمة الله - سؤال کردند از معنی صاد ، فرمود : جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن .

صورت حق محمد است به نام ص و طه بود علیه سلام
(رسائل شاه نعمت اللہ ولی ج ۴ ص ۱۴۰ -
اصطلاحات کاشانی ص ۱۴۰)

صورة الاله

انسان کامل است که تحقق یافته به حقایق اسماء الهیه .
(رسائل شاه نعمت اللہ ولی - ج ۴ ص ۱۴۰)

طره

گیسو و موی مجتمع در قسمت مقدم سر را گویند .
پیش سیر و سلوک . (لطیفه غیبی)
حالاتی که در طی سیر و سلوک برای سالک پیش آید و او را منقلب سازد .
عافیت می طلبد خا طرم را بگذازند
غمزه شوخ و آن طره طرار دگر
* *
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
دام را هم شکن طره هندوی توبود
(حافظ)
تا هلاک عاشقان از طره شیرنگ تسلیت
وای مسکین عاشقی کو را دل اندر چنگ تست
* *
بس زاهد و عابد که به آن طره طرار
از صومعه در خانه خمّار کشیدی
(سنائی)
از مغربی احوال می رسید که او را
سودا زده طره هندوی تودیدیم
(مغربی)

گرچهره تورخ بگشادی فتوح را
میخواست طره تو ره فتح باب بست
(عطار)

طلعت

تجلیات جمال را گویند .
روشنی طلعت توماه ندارد
پیش تو گل رونق گیاه ندارد
(حافظ)

عارض

تجلیات جمال را گویند .
ماه شب گمرها ن، عارض زیبای تست
سرو دل عاشقان، قامت رعنا ی تست
(سنائی)
آن روزشوق سا غرمی خرمنم بسوخت
کآتش زعکس عارض ساقی در آن گرفت
* *
زینهار از آب آن عارض که شیران را از آن
تشنه لب کردی و گردان را در آب انداختی
(حافظ)
گرچنین زیبا نبودی عارضت
دل نبودی این چنین شیدای تو
(عطار)

عذار (رجوع شود به عارض)

مجمع خوبی و لطف است عذار چومش
لیکنش مهر و وفا نیست خدا یا بدهش
(حافظ)

عین

عقل و قلب و روح و سرو ظاهر، هر کدام را عینی است، اما مقام عین
عقل رویت نورآیات است، و مقام عین قلب یقین است، و آن رویت
انوار صفات است. و اما عین روح، مقام شهود ذات است، و مقام عین سر
شهودش مشاهده غیب به غیب است، و عین ظاهر، هرگاه در صفای آیات

کا مل شود ، ومانند عین باطن گردد ، آنچه را که قلب و فوآدمی نگرند
می بیند . خدای تعالی فرمود : آن روز رخسار طایفه ای از شادی بر
افروخته و نورانی است ، و پروردگارشان را مشاهده می کنند (وجوه یومئذ
ناضرة الى ربها ناظرة) (۲۳، ۲۲/۷۵) .

وپیا مبر فرمود : پروردگارم را با عین و قلب خود دیدم .

عارف (حلاج) گفت : عین ظاهر عارف به وقت کشف می بیند آنچه را که

عین روح می نگرد . (مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۲۲)

اشارت به چیزی باشد که از آن چیزها پیدا شود . حقیقتش ذات قدیم
است که هر چه هست از اوست . (شرح شطحیات روزبهان ص ۶۲۷)

محو شدن در ذات و صفات را گویند . (لطیفه غیبی)

هست یک عین اینهمه اعیان یک مسمی است اینهمه اسما
(مغربی)

عین چیست آئینه خویش آمدن خویش را بی خویش در پیش آمدن
(مصیبت نامه عطار ص ۴۱)

غیب

اقترا ن ملاحظه و لذت علم را گویند . (عراقی)

لذات علمی را گویند در صورت مشاهدات . (مرآت عشاق)

مقام کشف حقایق را گویند .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی -

تبریزی ص ۸۰)

کشته چاه زندان توام کزهر طرف

صدها رش گردن جان زیر طوق غیب است

(حافظ)

الف قد

ولی کامل مکمل را گویند .

به هر الفی الف قدی برآید
الف قدم که در الف آمدستم
(با باطا هر همدانی)

قدم

توجه و کشش حق را گویند .

گر به هرموی سری برتن حافظ باشد
همچو زلفت هم را در قدمت اندازم
آنکه پا مال جفا کرد چو خاک راهم *
خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم *
(حافظ)

قامت

سزاواری پرستش را گویند که هیچکس را جز حق تعالی این
سزاواری نیست .
(عراقی)

آمد آن شوخ به سیرچمن و نرگس مست
جلوه قامت او دید و سرا فکند به پیش
(سعدی به نقل از آندراج)
به عزم رفتن از گلزار چون قامت برافرازد

گل از بی طاقتی چون خارا ویزد به دامنش
تو و طوبی و ما و قامت یار
فکر هر کس به قدر همت او است
(صائب)

* *

رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی
جامه ای بود که برق امت او دوخته بود
توجه دل را گویند به عالم علوی .
(مرآت عشاق)
(حافظ)

بنوش جا مصیوحی به ناله دف و چنگ
 ببوس غبغب ساقی به نغمه نی وعود
 (حافظ)

گفتم شب گفت طره چون شب من
 گفتم مه گفت غره غبغب من
 (امیر خسرو دهلوی)

فرق (راهی در میان موی سر)

صفت حیات الهی را گویند .
 توجه از کثرت به وحدت .
 (عراقی)

جز برای تونسا زم من ز فرق خویش پای
 جز بیاد تونیا رم سوی رطل و جام دست
 (دیوان سنائی ص ۸۱۵)

فتنه برخیزد آن زمان که سحر
 فرق مشکین فرونشانی تو
 (عطار)

قد (بالا و قامت)

استقامت توجه را گویند به عالم وحدت .
 (مرآت عشاق)
 قد و قامت معشوق عبارت از امتداد حضرت الهیت است که برزخ وجوب
 و امکان است .
 (شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۷۸)

آنجا که قدت آید ناید ز سرو و سروی
 آنجا که خدت آید ناید ز ماه و ماهی
 (سنائی)

سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم
 عکس روحی است که بر عظم رمیم افتادست
 * *
 نازنین تر ز قد در چمن نازنرست
 خوش تر از نقش تو در عالم تصویر نبود

(حافظ)

قد استوار

استیلای الهی را گویند که عروة الوثقی است .
 (رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی)

گیسو

طریق طلب را گویند .

(عراقی)

طریق طلب را گویند به عالم هویت ، که حبل المتین عبارت از اوست .
(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ از حسین الفتی - کشاف)

اندر نظاره کردن مشک دو گیسویش
صد چشم شد گشاده از این طارم علا

(عطار)

پریشان زان شوم هر دم که زلفت
دلَم را ره به گیسوئی نماید

(مغربی)

ناظر روی تو صاحب نظرانند ولی
سرگیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

(حافظ)

طریق طلب وصول و اتصال را گویند به جمال مطلق و وجه حق که عالم
غیب عبارت از آنست و عروة الوثقی و حبل المتین کنایت از آن .
واعتصموا بحبل الله جميعا (۱۰۳/۳) (همه به ریسمان خدا چنگ بزنید) .
من و باد صبا مسکین دوسرگردان بی حاصل

من از افسون چشم مست و از بوی گیسویت

(حافظ)

(مرآت عشاق)

گوش

عبارت از استعداد قبول گفته الهی است ، به طریقی که قبول کند

عمل صوری یا معنوی را .

(عبدالرزاق کاشانی)

اصدا ف دُرُرٌ و لآلی حقایق الهیه و اعیان ثابته را گویند که به خیط خط
ممدود و نفس رحمانی و حبل المتین فیض اقدس سبحانی انتظام و التیام
پذیرفته باشد .

(مرآت عشاق)

در حریم عشق نتوان زد دم از گفتم و شنید

ز آنکه آنجا جمله اعضاء چشم باید بود و گوش

(حافظ)

سوخته چشمه نوش توام

(عطار)

شیفته حلقه گوش توام

گریبان

اسرار الهی را گویند.

مشاطه چه حاجت بود آنرا که همی حسن

هر ساعت ما همی ز گریبانش برآرد

(سنائی)

گردن

تجلیات صفاتی را که مشوق سالک در ابتدای سلوک اند.

گرسبی خود طوق گردد دست من در گردنش
طوق فرمان را چو مه در گردن گردون کنم

(سنائی)

ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخمست

یار ببینم آن را در گردنست حمایل

(حافظ)

قضا

صفت احتجاب حق را گویند از سالک.

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی)

گلو

صفت کلیمی حق است.

راه پر جان شود آنجا که گام تو بود

گوش پر در شود آنجا که گلو تو بود

(سنائی)

گام

صفت احاطت حق را گویند.

ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نه دلفظ شما گامی چند

(حافظ)

کمر

علم و حکمت الهی را گویند .

بینم کمر و میان نبینم

و آنگاه که تو کمر به بندی

(سنائی)

گرچه کمر تو در میان نیست

کس در کمرت میان ندیدست

(عطار)

تا بو که دست در کمر او توان زدن

خون دل نشسته چو با قوت احمريم

*

*

سخت رمز دهان گفت و کمر سترمیان

وز میان تیغ به ما آخته ای یعنی چه ؟

(حافظ)

لب

کلام را گویند .

(عراقی)

اشاره است بر نفس رحمانی که افاضه وجود می کند بر اعیان .

(شرح گلشن راز - الاهیجی ص ۵۵۲)

به چشمش گرچه عالم در نیاید

لبش هر ساعتی لطفی نماید

(گلشن راز)

به کام دل به کسی هیچ جرعه ای نرسید

از آن شراب که پیوسته می کشد لب ما

(مغربی)

حان همه عاشقان بر لب تو تعبیه است

ای همه با تو همه بی لب تو هیچ کس

(سنائی)

به کام تا نرسد مرا لبش چون نای

نصیحت همه عالم به گوش من با دست

(حافظ)

لب تو بر جهان مرده دمید

نفسی زان نفس بیافت حیات

(مغربی)

علم در وصف لبش لا يعلمی
عقل در شرح رخش لا یعقلی
(عطار)

صفت حیات باشد .
(اصطلاحات خطی شخصی)

لب شکرین

کلام منزل را گویند که انبیاء را - علیهم السلام - بواسطه ملک باشد
و اولیاء را بواسطه تصفیه .
(عراقی)

از لب همچو شکرت پرگهر است عالمی
ای گهر شریف جان، گوهرکان کیستی ؟
تا ابد کا مش ز شیرینی نگردد تلخ نیز *
هر که نام آن شکر لب در دهان می افکند
(عطار)

لب شیرین

کلام بی واسطه را گویند به شرط ادراک و شعور .
(عراقی)
گرب شیرین آن بت بر لب شیرین بدی
جان مانی سجده کردی صورت پرویز را
(سنائی)
کلام بی واسطه را گویند به شرط ادراک چون حدیث قدسی و واردات
غیبی .
(مرآت عشاق)

هست آب زندگانی بر لب شیرین تو
بی لب شیرین تو من زندگانی چون کنم
(سنائی)

لب لعل

بطون کلام را گویند .
(عراقی)
لب لعلش شفای جان بیمار
(گلشن راز)

ز چشمش خاست بیماری و مستی ز لعلش گشت پیدا عین هستی

(گلشن راز)

این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت

و آن تظار و کز سر زلف تو من دیدم که دید

(حافظ)

کلامی را گویند که محتوی بود بر ذکر دقایق حسن و جمال و نازکی ها و

صفای احوال .

ملاحظی است لب لعل آبدارش را

که در حدیث نیا ید چو در حدیث آید

(مرآت عشاق)

لسان

معنا یش بیان علم حقایق است . ابوالحمی نوری به جنید مکتوبی

نوشت و در آن گفت : ای آقای من ترا در علم بلاء لسانی است در علم بلای

بلا سنانی ، یعنی بیانی در آن علم داری ، شبلی را از فرق بین لسان علم

و لسان حقیقت پرسیدند ، گفت : لسان علم آن است که به ما رسیده است

بواسطه ، و لسان حقیقت آن است که ما را بی واسطه رسیده است . گفتند :

لسان حق چیست ؟ گفت : خلق را به آن راهی نیست که آن را دریابد . در

اینجا نیز لسان به معنای بیان علم اوست و کشف آن به عبارت .

(اللمع - ص ۳۵۳)

لسان معنی بیان علم حقایق است و آن ترجمان اسرار است به بیان

انوار .

(اصطلاحات شرح شطحیات روزبهان ص ۵۷۳)

هرگاه خداوند در مقام وصل و انس سینه واصل را به نور مشا هده خود

گشاده سازد ، و علت را از زبان او بردارد ، در این هنگام زبان دل و ظاهر

یکی می شود ، و می تواند با عبارات فصیح و اشارات لطیف آنچه را که

در زبان دل از شرح معارف و مکاشفات دارد، با زبان ظاهر خود با زگوید، پس در معرفت صاحب لسان می شود، و سخن او در اینجا کلام ربانیون است، زیرا حق سبحانه متکلم به لسان اوست، و در این مورد حق از زبان کلیم خود (موسی) فرموده است: و عقده زبان مرا باز کن (۲۷/۲۰). پیامبر فرمود: من با جا معیت سخن مبعوث شدم و من فصیح ترین عربم.

عارف (حلاج) گفت: هرگاه کندی زبان انسانی از لسان عارف برداشته شود، با جمیع اسرار سخن می گوید، زیرا لسان او به لطایف انوار پوشیده شده است. (مشرّب الارواح - روزبهان ص ۲۱۶)

علی علیه السلام فرماید: لسان بر سه گونه است. لسان علم و لسان عطاء و لسان وحدانیت.

لسان علم از حلال و حرام و حدود و احکام عبارت می کند، و آن زینت مؤمن و فضیلت اوست. لسان عطاء از اخطار و الهام و فهم و زیرکی و علو مراتب و درجات سخن می گوید، و آن شرف مؤمن و بهره اوست. اما لسان وحدانیت از خدای به خدای برای خدای بیان می کند.

(ختم الاولیاء - ترمذی ص ۴۵۰)

لَسَنٌ (فصیح شدن)

آنچه با آن خداوند آشکار می سازد برای گوشهای آگاه، از هر چه که بخواهد به آنها بیا موزد، و این بوسیله تعریف الهی و یا بر زبان نبی و یا ولی صدیق انجام می گیرد (اصطلاحات کاشانی ص ۷۳)

لَقَا (دیدار و چهره)

ظهور معشوق است چنانکه عاشق را یقین حاصل شود که او است. (عراقی)

ظهور لطف وجود معشوق را گویند . (لطیفه غیبی)

عبارت از ظهور معشوق است چنانکه عاشق را یقین شود که اوست به

صورت آدم ظهور کرده . (کشاف)

لقا عنایت محض است و عبارت است از کشف بدیهی بدون مراقبه و

انتظار ، و آن مقام انبیا و رسولان و مقربان است . هرگاه خدای زیاد

رغبت آنها را به فنا در وجود خود بخواهد برای ایشان جمال و جلال خود

را کشف می‌سازد ، به حدی که لذت لقای حق آنان را در سیر و گرایش بسوی

او تقویت می‌فرماید ، و درهای غیب را بر آنها می‌گشاید ، که به آن

عجائب دل را می‌شناسند . خدای تعالی فرماید : ولقا هم نصره و سرورا

(و ایشان را تا زگی روی و شادی دل داد) (۱۱/۷۶) .

رسول فرمود : من احب لقاء الله احب الله لقاءه (هر که دیدار خدا را

دوست دارد خدا دیدار او را دوست می‌دارد) .

عارف (حلاج) گفت : لقا کشف جمال ذات و صفات برای دلهای

عارفان و مؤدبان است . (مشراب الارواح - روزبهان ص ۱۹۲)

عجب است آنکه ترا دید و حدیث تو شنید

که همه عمر نه مشتاق لقای تو بود

* *

غوغای عارفان و تمنای عاشقان

حرص بهشت نیست که شوق لقای تست

(سعدی)

دلیل راه شوای طایر خسته لقا

که دیده آب شد از شوق خاک آن درگاه

(حافظ)

مژه - مژگان

اهمال اعمال است مرسلک را سرا وجهرا ، و به حکم حکمت الهی

(عراقی)

اهمال عارف را گویند که در اعمال واقع شود و نظر بصیرت برو نیارد
و سر آن به حکمت الهیه منوط باشد .
(مرآت عشاق)

هر که خار مژه تو بنگرد
هر گلی در چشم او خاری شود
بنایم آن مژه شوخ عافیت کش را
که موج می زندش آب نوش بر سر نیش
(عطار)
(حافظ)

حجاب سالک است در ولایت به قصد اعمال چهار و سرا . و در
اصطلاح عاشقان مژه اشارت به سنان نیزه و پیکان تیر است که از کرشمه
و غمزه معشوقه به هدف سینه عاشق می رسد و آن بیچاره مجروح و آزار
فریاد می کند و لذت آن جراحت نعره می زند .
(کشاف اصطلاحات فنون)

حجاب سالک است از رؤیت به سبب تقصیر در اعمال .

(رشف اللاحاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی - ص ۵۷)

چشم آنجا بر مگیر از پشت پای و گوش دار
ورنه حالی بر زمین دوزد ترا مژگان او
گفتم آخر شکست چشمت عهد *
گفت چشمم نکردم مژگان کرد *
(عطار)

تیر مژه

اهمال ناکردن سالک است سرا و جهرا .
(عراقی)
نظر عنایت الهی را گویند که بوسیله عمل صالح ، عارف مستحق
آن سهم السعادة گردد .
(مرآت عشاق)

دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
(حافظ)

بگشای تیرمژگان و بریزخون حافظ
 که چنان کشنده‌ای را نکشد کس انتقامی
 (حافظ)

گه‌دا م‌زلف‌انداخته، گه‌تیر مژگان تاخته
 صدحیله‌زین پرداخته، صدچاره‌زان‌انگیخته
 (عطارد)

موی

ظا هر هویت را گویند یعنی وجود که همه‌کس را به معرفت وجود او علم
 حاصل است و بدان راه نیست .
 (عراقی)

ظا هر هویت ربوبیت حق را گویند .
 (کشاف)

خیال روی تو در هر طریق همراه ما ست
 نسیم موی تو پیوند جان آگه ما ست
 (حافظ)

صدهزاران قصه‌دارم دردناک
 دور از روی تو با هر موی تو

درگذشتم از سر هر دو جهان *
 زانک ما را یک سرموی تو بس *

دربن هر موی صدمت بیش می بینم عیان *
 در میان این همه بت‌عزم ایمان چون کنم *

نور ایمان از بیاض روی او ست *
 ظلمت کفر از سیریک موی او ست *

بیک دم کافر زلفش به موئی *
 دمار از صد مسلمان می برآرد *

(عطارد)

میان

مانعی را گویند که در میان طالب و مطلوب مانده باشد از سیر و مقام
 و حجاب و غیر آن .

(عراقی)

ما بقی آثا را گویند، که موجب استتار جمال معشوق از عاشق باشد.

در میان من و معشوق وجود دست حجاب
گر حجاب تو منم تا میان برخیزم

(مرآت عشاق)

و نیز می تواند اشاره به ذات حق تعالی باشد.

چون کسی را بر میان دست نیست
دست با تو در کمر نیکو تراست

(عطار)

میان باریک

حجاب وجود سالک را گویند وقتی که حجابی دیگر نداشته باشد.

چون میانش را کناری نیست زان در حیوتم
کاین چنین نازک میانی هست دایم در کنار

(عراقی - مرآت عشاق)

موی میان

نظر سالک را گویند بر قطع حجاب از خود و غیره.

(عراقی)

دقت نظر سالک را گویند به رفع حجاب از خودی و غیره.

(رشف اللاحاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی - ص ۸۱)

هیچ است آن دهان و بنینم از و نشان
مویست آن میان و ندانم که آن چه مویست

* *

اگر چه موی میانست به چون منی نرسد
خوشت خاطر از فکر این خیال دقیق

* *

نشان موی میانش که دل درو بستم
زمن می پرس که خود در میان نمی بینم

(حافظ)

ای موی میان بیا و یک دم
سرنه چو سرشک در کنارم

(عطار)

دقت نظر سالک را گویند که به رفع حجب آفاقی و انفسی و دفع عوایق
حسی و عقلی مفسور شود.

فهم خرد به موی میانست نمی رسد
آنجا مگر ز راه توهم گمان رسد
(مرآت عشاق)

وجه

وجود را گویند. (کشاف)

من مظهر و مرآت تو، مرآت وجه ذات تو
نی نی غلط گفتم که تو هم خویشتن را مظهري
(مغربی)

قال الله تعالى : كل شيء هالك الا وجهه (۸۸/۲۸) وقال رسول الله
- ص - ان لله تعالى سبعين الف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لاحترقت
سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه .

ووجه هر شیء حقیقت آن شیء است، و سبحات وجه انوار ذاتیه و مهلک هالک
نبود، و حقایق متصف به هلاک نباشند، بلکه هالک عوارض اند از نسبت
بعضی با بعضی، نه حقایق امور عوارض و هر آینه به حصول نسبتی نسبتی
زایل شود و زوال آن نسبت را هلاک خوانند، و محلی که آن عارض منسوب
بود به وی به زوال آن عارض هالک گویند، و حقایق عالم علم حق است
به عالم، و هو الحفیظ، هر آینه حقایق عالم باقی باشند، بلکه
ازلی و ابدی باشند و به حسب عوارض دایما در تغییر و تبدیل.
در دنیوی و آخرت چنین است تفسیر محققانه این است
اشیاء از وجهی که با حق دارند باقی و به وجهی که با خود دارند
دایما هالک.
(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۲۷۵)

عبارت از کشف ایمان و یقین و عرفان و حقیقت و عیان و هر چیزی

که درو فتح و فتوح باشد . (یحیی با خرزی - او را دالاحباب ص ۲۴۶)

کل شیء هالک الا وجهه چون نئی در وجه او هستی مجو

هر که اندر وجه ما باشد فنا کل شیء هالک نبود و را

(مثنوی مولوی)

صبح الوجه

متحقق به حقیقت اسم الجواد و تحقق به مظهریت این اسم به تحقق

رسول الله - ص - به اسم الجواد .

روی جابر - رضی الله عنه - انه ما سئل - ع - قط قال لا ومن

استشفع به الى الله لا يرد سؤاله . كما اشار اليه امير المؤمنين

على بن ابي طالب - عليه السلام : اذا كانت لك الى الله حاجة

فأبداء بمسألة الصلوة على النبي - ص - ثم اسأل حاجتك ، فان

الله اكرم من ان يسأل حاجتين فيقضى احدهما ويمنع الاخرى .

و متحقق به وراثت او در جود او - عليه الصلوة والسلام - اشعث

بود از ا خفيا چنانکه فرمودند : رب اشعث مدفوع بالابواب لو قسم على

الله لا يبره . و او را صبح الوجه می خوانند ، لقوله - ص - : اطلبوا

الحوائج عند صباح الوجوه .

همت عالی او هر چه بخواهی بخشد

هر چه بخشد به تو از جود الهی بخشد

وفي رواية عند حسن الوجوه .

کام دل را ز ماه روئی جو

حال خود با چنین کسی می گو

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۱۳۸)

وجه حق

آن است که هر چیزی به واسطه آن حق است، زیرا هیچ چیزی جز به حق تعالی حقیقت ندارد و این اشاره به کلام خدای تعالی است که می فرماید: فاینما تولوا فثم وجه الله (۱۱۵/۲)، عین حق می باشد که جمیع اشیاء به آن قائم است. هر که قیومیت حق را برای اشیاء ببیند وجه حق را در هر چیزی می نگرد.

(تعریفات جرجانی)

وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زین پس شکی نم اندک صاحب نظرشوی

(حافظ)

سواد الوجه فی الدارین (روسیا هی دردودنیا)

اشاره است به حدیث نبوی که می فرماید: الفقر سواد الوجه فی الدارین (سفینة البحار ج ۲ ص ۳۷۸)، یعنی: فقر مایه روسیا هی دو دنیا است.

صوفیه سیه روئی را اشاره از ظلمت و نیستی وجه مکانیت دانسته اند، که شیخ شبستری می فرماید:

سیه روئی ز ممکن درد و عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم

* *

سواد الوجه فی الدارین درویش

سواد اعظم آمدبی کم و بیش
(گلشن راز - شبستری)

فناء فی الله است به کلیت به حیثیتی که برای صاحبش در ظاهرو باطن و در دنیا و آخرت وجودی نباشد و آن فقر حقیقی و بازگشت به عدم اصلی است، لذا گفته اند: اذا تم الفقر فهو الله.

(تعریفات جرجانی)

اصطلاحات صوفیه درباره می و میخانه و مجالس بزم و
سماع و واژه‌های وابسته به آنها .

هو

درا دبیات صوفیه از دیرباز کلمات می و میخانه و نظایر آن وارد شده و مورد استقبال همه شعرای صوفی مشرب قرار گرفته است . اکثر مردم از خود می پرسند چرا ؟ آیا واقعا " صوفیان می گساری می کرده اند ؟ یا اگر می نمی زده اند چه صراحتی در بکار بردن این کلمات داشته اند ؟ این ها پرسش هایی است که بحث های زیادی بهمراه می آورد که ما اینک گوشه ای از آن ها را روشن می سازیم .

پیش از اسلام ملت عرب ، یهود ، مسیحی و زردشتی شراب می خوردند و تا حدی شراب خوردن جزو رسوم مذهبی آنان بوده است . مردمی که سالها به این مایع سکرآور عادت داشتند و به آن دل بسته بودند نتوانستند آن را یک باره فراموش کنند .

گروهی از شعراء مسلمان و غیر مسلمان در نهان و عیان به می گساری ادامه دادند و دستور اسلام را نادیده گرفتند .

اینان در اشعار خود از باده و مستی سخن می گفتند و اشعار آنها مورد توجه عموم مسلمانان قرار گرفت . مسلمین بر اثر کشش ذهنی که نسبت به باده داشتند نه تنها این گونه سخنان را منع نکردند بلکه

مورد تحسین و تمجید آنان واقع شد و از خواندن آن اشعار در مجالس بزم و سرور خود، حالی پیدا می کردند. بدین ترتیب اشعاری که کمتر از می و مستی در آنها سخن می رفت بازاری نداشت و مردم رغبت چندانی در خواندن آنها از خود نشان نمی دادند.

صوفیان شاعر مسلمان اگرچه از خوردن باده پرهیز می کردند، اما به دلایل زیر باز در اشعار خود از باده و باده پرستی سخن می گفتند:

۱ - برای اینکه شاعر آنان مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.

۲ - کشش ذهنی که نسبت به باده نوشی داشتند.

۳ - باده انگوری در ذهن آنها شکل تعالی به خود گرفت و بصورت می الهی درآمد، نشأه یا دحق را باده شمردند و خدا را ساقی گرفتند و در میخانه توحید بزم می گساری راستند و مردم را به این می دعوت کردند و این حدیث را برای صحت مدعای خود یافتند یا یافتند:

ان لله تبارک و تعالی شرابا لا اولیاءه اذا شربوا سکروا واذا سکروا طربوا واذا طربوا طابوا واذا طابوا ذابوا واذا ذابوا خلصوا واذا خلصوا وصلوا واذا وصلوا اتصلوا واذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم^۱.

یعنی: خدای تعالی و تبارک را شرابی است برای دوستانش چون بیا شامند مست شوند و چون مست شوند در طرب افتند و چون در طرب افتند پاک شوند و چون پاک شوند آب شوند و چون آب شوند خالص شوند و چون خالص گردند واصل گردند و چون واصل گردند به حق اتصال

۱ - احادیث نبوی ج ۲، ۱ از مؤلف.

یا بند و چون به حق اتصال یا بند میان آنها و محبوبشان تفاوتی نیست .
 بدین ترتیب بود که کلمات می و معشوق و سا غرو ساقی در اشعار
 صوفیه راه پیدا کرد و معنی سمبولیک بخود گرفت .

بویژه واکنش صوفیان در قبال تعصب خشک فقهای مسلمان این
 گرایش را شدیدتر ساخت .

ما در این دفتر به شرح معانی سمبولیک کلمات مربوط به مجالس
 بزم و سرور که در اشعار صوفیان بکار رفته است پرداخته ایم .
 در ادامه بدن نیست غزلی از مولوی را به مناسبت در زیر یادآور شویم :

ای ساقی جان پرکن آن سا غریبین را
 آن راهزن دل را آن راهبر دین را
 زان می که ز دل خیزد با روح در آمیزد
 مخمور کند جوشش مرچشم خدا بین را
 آن باده انگوری مرا مت عیسی را
 وین باده منصوری مرا مت یاسین را
 خمهاست از آن باده خمهاست از این باده
 تانشکنی آن خم را هرگز نچشی این را
 آن باده بجز یکدم دل را نکند بی غم
 هرگز نکشد غم را هرگز نکند کین را
 یک قطره ازین سا غرکا رتو کند چون زر
 جانم به فدا بادا این سا غر زرین را
 این حالت اگر با شدا غلب به سحر با شد
 آن را که بر اندازد او بسترو بالین را
 خاموش که با زآمد شمس الحق تبریزی
 تا شاد کند زین پس جان و دل غمگین را

دکتر جواد نوربخش

ساغر (پیاله)

دل صوفی را گویند .

چون باده با زبر سر خم رفت کف زنا ن
حافظ که دوش از لب ساغر شنید را ز

(حافظ)

ساغر دل ز می عشق لبالب دارند
دمبدم حسن رخ یا ردر آنجا بینند

بیار ساقی از آن می که ساغرا و را *
زعکس چهره تو هر زمان دگر رنگاست

(عراقی)

چیزی که در وی مشاهده انوار غیبی و ادراک معانی کنند و به معنی

دل عارف هم آمده و گاهی از وسکرو شوق مراد دارند .

(کشاف اصطلاحات فنون)

عشقی را گویند که به حد محبت ذاتیه رسیده باشد ، و مستی عاشق به
جائی آنجا میرسد که تعین عاشقی ظاهر آنرا "نمانده باشد ، و در عین معشوقی
ظهور کرده باز معشوق به کسوت عاشقی ظاهر شود و هم خود ساقی گردد .

گرا ز این می بچشد چاشنی زاهد شهر
در خرابات مغان آید و ساغر گیرد

(مرآت عشاق)

جام

دل صوفی و عالم هستی را جام گویند .

ساقی به نور باده بر افروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما

* *

اینهمه عکس می و نقش مخالف که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

(حافظ)

جامی ز می عشق تو برپا کردند
صبر و خرد ما همه یغما کردند

(عراقی)

ای گشته عیان روی تو از جام جهان
پیدا شده از نام خوش نام جهان

(مغربی)

احوال را گویند . (عراقی)

مجلای تجلیات الهی و مظا هرا نوارنا متناهی را گویند ، اعم از آنکه

در مقام طور سری^۱ باشد یا طور روحی^۲ یا طور خفی^۳ .

شرابی خور ز جام وجه باقی

سقا هم ربهم (۲۱/۷۶) اورا ست ساقی

(مرآت عشاق)

پیمانه

دل صوفی را گویند .

حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد

از سرپیما ن گذشت با سرپیما نه شد

(حافظ)

چیزی را گویند که در وی مشاهده^۴ انوار غیبی کنند و ادراک معانی

نمایند یعنی دل عارف .

(کشاف اصطلاحات فنون)

پیاله

تعین های هستی را گویند که همه آینه^۵ حق اند .

ما در پیاله عکس رخ یا ردیده ایم

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

(حافظ)

کنایت از محبوب است ، و نیز هر ذره از ذرات موجودات پیاله است

که از آن مرد عارف شراب معرفت می خورد .

(کشاف اصطلاحات فنون)

عشقی را گویند که اقوی از میل اول و مرتبه^۶ رقت باده باشد و از

طور قلبی ناشی شود .

شرابی خور که جامش روی یا راست پیاله چشم مست باده خوار است

(مرآت عشاق) (گلشن راز)

۳ و ۲ و ۱ - مراتب سیروس لوک که به آن هفت طور سری قلب گویند از این

قرار است : طبع و نفس و قلب و روح و سرو خفی و اخفی .

وگا هی پیاله گویند و تجلی آثاری خواهند .
 جریده روکه گذرگاه عافیت تنگ است
 پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است
 (مرآت عشاق) (حافظ)
 نیز پیاله نام مرحله دوم از مراتب سیروسلوک طریقت خاکسار
 (جلالی) است .

رطل

پیاله شراب .
 رطل گران پیمانه پراز شراب را گویند .
 در اصطلاح صوفیه ، رطل عبارت از پیاله باده می خوری و جام می
 عشق الهی است .
 رطل گرانمده ای مرید خرابات شادی شیخی که خانقاه ندارد
 (حافظ)

قدح

وقت را گویند .
 (عراقی)
 روزگاری است که دل چهره محبوب ندید
 ساقیا آن قدح آینه کردار بیار
 بیار می که به فتوای حافظ ازدل پاک*
 غبار زرق به فیض قدح فرو شویم
 (حافظ)
 مستان قدح به نیت خیر العمل زدند
 آن نیم شب که نعره حی علی زدیم
 (سنجر کاشانی)

وقت و هنگام تجلی را گویند که موطن تجلیات آثاری است و این
 منوط و مشروط بود به آنکه دل عارف جمیع نفوذ افکار و نتایج انظار
 را با تمام اجناس آثار احکام حس و وهم در هنگام داو^۱ خواستن
 ۱ - داو: نوبت بازی شطرنج و نرد و غیره (فرهنگ معین)

حریف در با زد و محوسا زد .

جورجهان مکش قدح عشق کش از آنک
عشقت کشان کشان بجهان دگر کشد
(مرآت عشاق)
دل و وقت را گویند .
(لطیفه غیبی)

خم

واحدیت و مقام جمع را گویند .
من که خواهم که ننوشم به جز از راوق^۱ خم
چکنم گرسخن پیرمغان ننوشم
(حافظ)
بشکست اگر دل من به فدای چشم مست
سرخم می سلامت شکند اگر سب وئی
(فصیح الزمان شیرازی (رضوانی))
موقف^۲ را گویند .
(عراقی)
مرتبه^۳ سری و لطیفه روحی را گویند و بر مرتبه^۴ احدیه الجمع^۳ هم
اطلاق کنند .
صبغة الله است رنگ خم هو پیسه^۴ ها یک رنگ گردد اندرو
(مثنوی مولوی)
(مرآت عشاق)
جز فلاتون خم نشین شراب سر حکمت به ما که گوید باز
(حافظ)

۱ - ظرفی که در آن شراب را صاف کنند . (فرهنگ عمید)

۲ - منتهای مقام و استشراف بر مقام مستقبل را گویند .

۳ - مرتبه^۳ احدیت است به اعتبار صلاحیت اعتبار نسب و اضافات در ذات احدیت و اتصاف به جا معیت صفات ذاتیه . احدیت مرتبه ای است که در آنجا اعتبار اطلاق ذات نماید و ملاحظه عدم تقید او به تعدد نعوت و صفات کنند . و احدیت ظهور ذات احدیت را گویند به نعت ذات و صفات کمالیه .

۴ - خال ، لکه سیاه و سفید در هم آمیخته ، ابلق . (فرهنگ عمید)

مینا (به معنی شیشه و شیشه شراب)

در اصطلاح صوفیه به معنی دل عارف و واسطه عاشق و معشوق آمده است.

جام مینائی می سدره تنگدلی است
منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

(حافظ)

خوش آندم که در بزم گاه قدم
مئی بود بی نشأه کیف و کم

منزه ز اندیشه حادثات
میرا ز دور غبار صفات

نه مرهون طبع و نه محتاج کام
مقدس ز تسخیر مینا و جام

(عبدالقادر بیدل (متوفی ۱۱۳۳ هـ، ۱۷۲۰ میلادی در دهلی)

صراحی (در لغت به معنی شیشه دهان تنگ که شراب در آن میکنند)

مقام را گویند. (عراقی)

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

(حافظ)

مواقف و مقامات سالکان را نامند که رفقای راه حق مرتبه به مرتبه
در آن به حسب اقتضای عین ثابت خود مانده اند.

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

(حافظ) (مرآت عشاق)

کاس (کاسه و پیاله)

در لغت "کاسه" که مملو با شد آن را کأس گویند و آن که تهی باشد

آن را کأس نگویند.

اکنون بدانکه معرفت حق را کأس گویند و کأس را به پارسی قدح و
ساغر و جام خوانند. شراب ظهور صافی محض معرفت حق است که از
میان خلق سُرّی مشیت بعضی از بندگان خاص خود را بدهد، و خورندگان

آن شراب معرفت ، کأس را گاهی در صورت مشا هده کنند، و گاهی در معنی
مشا هده کنند ، و گاهی به طریق علم مشا هده کنند .

مشا هده صورتی حظ ابدان و انفس است و مشا هده معنوی حظ قلوب
و عقول است و مشا هده علمی حظ ارواح و اسرار است .

و این کأس شراب فضل خدای تعالی است ، تا به که دهند . و ذلک
فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم ، (اشاره به آیه ۷۳ سوره ۳).
و جماعتی از محبان این بارگاه را گاهی از یکی کأس شراب دهند ، و گاهی
از کأس های بسیار همه را نصیب دهند ، و گاهی هریکی را از کأس علی حده
دهند و گاهی یکی کس را از چندین کأس دهند ، و همچنین نیز به عدد
کؤوس شراب ها مختلف است .

و گاهی از یکی کأس چندین شراب های مختلف در دهند و چندین هزار
قوافل بی عدد محبان از آن کأس بخورند و هنوز باقی باشد . خوشا وقت
کسی کزین شراب عذب طهور صافی در کشد و دایما در سکرو صحو باشد .
زان می صاف که چون بر ره دل دام نهد

شاه با زان چو موسی و چو عیسی گیرد
مطربش ناله و در دش قدح و ساقی دوست
فرخ آن دست که این عروہ وثقی گیرد
(یحیی با خزری - اورداد الاحباب ص ۲۴۳)
معرفت و دل را گویند .
(لطیفه غیبی)

الایا ایها الساقی ادر کاساً و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
(حافظ)
باده بی رنگ است لیکن رنگ های مختلف
می شود ظاهراً و از اختلاف جام و کاس
(مغربی)

روی محبوب مراد دارند و گاه به معنی فیض آید .
(کشاف اصطلاحات فنون)

تعینات بویژه من و مای اعتباری را گویند .

سبوشکن که آبی نه سبویی ز خود بگذر که دریائی نه جوئی
(مغربی)

آن می که در سبودل صوفی به عشوه برد
کی در قدح کرشمه کند سا قیا بگو
(حافظ)

نمی دانم چو بحر بی کرانی
چرا پیوسته در بند سبویی
(عراقی)

عشقی را گویند که چون به مرتبه قوت رسد در میکده حدیث جمعیه
حکم محبت ذاتیه غالب شود و تعین عاشقی را درهم شکند ، و در حال جمعیت
کبری که در خرابات عاشق معشوق باشد تعین عاشقی و معشوقی به یک
نحو ملاحظه نماید .

در میکده می کشم سبویی باشد که بیایم از توبوئی
(مرآت عشاق) (عراقی)

قرا به (شیشه شکم بزرگ)

در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش
حافظ قرا به کش شد و مفتی پیاله نوش
(حافظ)

مجلای تجلی ذات وحدت را گویند بر وجه اشتمال و شمول بر صفات
جمالی و جلالی .
(مرآت عشاق)

جرعه (یک آشا م از آب و شراب ، یک بار آشا میدن) .

تجلی وجودی را گویند .

سرزمستی بر نگیرد تا صبح روز حشر
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
(حافظ)

از جرعه تو خاک زمین قدر لعل یافت
بیچاره ما کوه پیش تو از خاک کمتریم

* *
بر بوی آنکه جرعه جا مت به ما رسد
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

(حافظ)
عقل من دیوانه، جانم مست شد
تا چشیدم جرعه‌ای از جام تو

(عطارد)
اسرار مقامات و جمیع احوال را گویند که در سلوک از سالک پوشیده
باشد.

(عراقی)
خصوصیت تجلی وجودی را گویند که در جمیع ذرات به ظهور رسد.
زبوی جرعه‌ای کا فتاد بر خاک
برآمد آدمی تا شد بر افلاک
(مرآت عشاق)

کوزه

وقت و حال را گویند.
ساقی توبیا و بر کفمنه
یک کوزه آب زندگانی
عزم آن دارم که شب نیم مست
سربه‌باز از قلندر بر نهـم
تا کی از تزویر با شمر همنمای
پای کوبان کوزه دردی بدست
پس بیک ساعت ببا زم آنچه هست
تا کی از پندار با شمر خود پرست
(عطارد)

می

ذوقی را گویند که بر اثر یاد حق در دل صوفی پیدا شود و او را سرمست
گرداننده معنای نشاء ذکر و غلیان عشق هم آمده است.
به می عمارت دل کن که این جهان خراب
بر آن سراسر است که از خاک ما بسا زخشت
چوپیر سالک عشقت به می حواله کند
بنوش و منتظر رحمت خدا می باش
(حافظ)

مستان می عشق در این بادیه رفتند
 من ماندم و از رفتن من هیچ اثر نیست
 (عطار)

ذوقی بود که از دل سالک برآید و او را خوشوقت گرداند و نیز به معنی
 محبت و عشق آید .
 (کشاف اصطلاحات فنون)

تجلیات الهی را گویند اعم از آنکه آثاری باشد یا افعالی یا
 صفاتی یا ذاتی ، بقدر وسع مشرب بود .

بخور می تا زخوشت و رهاند
 وجود قطره در دریا رساند
 (مرآت عشاق)

غلبات عشق را گویند ، با وجود اعمال ، که مقارن سلامت باشد و این
 خواص را باشد که در سلوک متوسط اند .
 (عراقی)

وجود مطلق را گویند که ساری باشد نسبت به جمیع موجودات .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۶۰)

می صافی

تجلی صفاتی را خوانند که از کدورت صور کثرات آینه دل را صاف
 گردانند .

یکی پیمانه خورده از می صاف
 شده زان صوفی صافی را و صاف
 (مرآت عشاق) (گلشن راز)

هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش
 سا غرتی نشد زمی صاف روشنم
 (حافظ)

می مشکین

تجلی افعالی را گویند که آتش سودای سالک را به زلال توحید و به
 کافور بر دالیقین فرو نماند .

جز می مشکین کافوری مزاج در دهجران رانمی بینم علاج
 (مرآت عشاق)

می لعل

پیام معشوق و ذوق محبت را گویند .

کنون به آب می لعل خرقه می شویم
نصیب ازل از خود نمی توان انداخت

*

*

این خرد خام به میخانه بر
تا می لعل آوردش خون بجوش
(حافظ)

از می لعل یا سرمستیم

وز دو چشمش خمایر بشکستیم
(عراقی)

باد

عشق صوفیان مبتدی را گویند .

باد ده در ده چند از این باد غرور
خاک بر سر نفس نافر جام را
چو با حبیب نشینی و باد پیمائی
بیاد دارم جان باد پیما را
(حافظ)

سرجان وجهان ندارد آنک

در سرش باد است افتاد

(عراقی)

عشق را گویند وقتی که ضعیف باشد و این عوام را نیز با شد و در

بدایت سلوک بود .

(عراقی)

عشقی را گویند که هنوز اشتداد دنیا فته باشد و این مرتبه محبت
مبتدیان است .

صوفی ارباده به انداز خوردنوشش باد
ورنه اندیشه این کار فراموشش باد

(حافظ)

(مرآت عشاق)

باد صافی

عشق بی آرایش را گویند .

با ده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد

(حافظ)

عشقی باشد خالص از شوائب نقصان و فارغ از لذت وصل و آلام بعد
و حرمان، چه این هردو حال مشعر از بقاء حجاب هستی عاشق است که
مستدعی ادراک و ملاحظه لذت و الم گشته، و تفرقه میان اوقات مهاجرت
و مواسلت نموده است.

وصال اهل هوس جویند، عاشق را بس این دولت
که او در کوی تو بدنام جمعی بدگمان گردد

و این مرتبه عشق، طالب راغب را در طور سری و روحی دست دهد
وصفای باده به حسب مشارب باشد.

اندوه دلم چو جام رنگین ببرد
این باده صاف هم دل و دین ببرد
آزادشوم به جامی از هستی خویش
و اندوه جهان ز جان غمگین ببرد

(مرآت عشاق)

صهبا (می سرخ)

تجلی ازلی را گویند که از آن به شراب الست تعبیر می کنند.
سالها دفتر ما در گرو صهبا بود
رونق می کده از درس و دعای ما بود

(حافظ)

مدام (شراب و می)

محبت فطری و ذاتی و تجلیات صفاتی را گویند.

چه ساقی است که مست مدام اوست جهان
چه باده است ندانم که جام اوست جهان

(مغربی)

زان عرب بنهاد نام می مدام
زانک سیری نیست می خور را مدام

(مثنوی مولوی)

محبت ذاتیه را گویند که در موطن اعیان ثابت بصور معارف فطریه به

تجلیات الهیه ظا هر گردد .
(مرآت عشاق)

خمر (هرنوشابه‌ای که مستی آورد بویژه شراب)

غلبهٔ عشق بر دل صوفی که رسوائی ببار آورد .

آنچه‌ا ور یخت به پیمانۀ ما نوشیدیم
اگرا ز خمر بهشت است و گرا ز بادۀ مست

(حافظ)

شراب

افراط محبت یا کمال عشق را گویند .

کرشمهٔ تو شرابی به عاشقان پیمود
که علم بی خیر افتاد و عقل بی حس شد

(حافظ)

شرابی کان شراب عاشقان است
ندارد جام و درسا غرنگنج

(عطارد)

جهدکن تا زنیست هست شوی
وز شراب خدای مست شوی

(حدیقهٔ سنائی ص ۹۸)

غلبات عشق را گویند با وجود اعمالی که مستوجب ملامت باشد و آن

اهل کمال را باشد که اخصانند در نهایات سلوک .
(عراقی)

عبارت از عشق و محبت و بی خودی و مستی است که از جلوهٔ محبوب

حقیقی حاصل شود و ساکت و بی خود گردانند .
(کشاف اصطلاحات فنون)

گاه‌هی بر ذوق اطلاق نمایند .

شراب و شمع ، سکرو ذوق عرفان
به بین شاهد که از کس نیست پنهان

(گلشن راز)

و گاه‌هی بر مجلای تجلی ذاتی اطلاق نمایند که مقتضای آن اخفای

آثار هستی و فنا ی سالک بود .

شرابی را طلب بی سا غرو جام
شراب باده خوار و ساقی آشام
(گلشن راز)

لیکن این تجلی مخصوص سالکان مجذوب^۱ باشد چنانچه می تجلی
مخصوص مجذوب سالک^۲، ولهذا آن را بر آتش محبت و بر صفوت عشق عالم
افروز هم اطلاق نمایند چنانچه فرمود:

ز شاهد بردل موسی شرر شد شرابش آتش و شمعش شجر شد
(گلشن راز)

وبرایان مظهر تجلی خصوصاً برایای صورایان ثابته که جام
گیتی نمای است هم اطلاق نمایند.

شراب و شمع و جام از نور اسری است
ولی شاهد همان آیات کبری است
(گلشن راز)

و بر تجلی ذاتی که مقتضای قوس تنزلات بود اطلاق کنند.
شرابی خور که جامش روی یار است
پیاله چشم مست باده خوار است
(مرآت عشاق) (گلشن راز)

مراد این طایفه از شراب، قبول افراد وایان مراتب وجود است
دوام فیض تجلیات ذاتی و صفاتی و افعالی را در منازل عالم افعال
و مدارج سمّیّات و معارج علو ذات بقدر استعدادات و قابلیتات،
تا این معانی سبب ظهور و اظهار کمالات اسرار ملکوتی و انوار
جبروتی گردد در مظاهر عنصری و مناظر بشری، و عیاران کوی طریقت
و مبارزان میدان حقیقت، این شراب در مجلس الست از دست ساقی

۱- صوفیانی که پس از اتمام دوره سیر و سلوک جذبیه آنها را بر باید
سالکان مجذوب گویند.

۲- اگر کسی را جذبیه حق در بر باید و در همان مقام بماند، او را مجذوب گویند
و اگر از جذبیه باز آید و از خود با خبر شود و به سلوک گراید او را مجذوب
سالک گویند.

مشیت نوشیدند ، و آثار نشوئه (مستی) آن شراب درنشأه دنیوی
ظا هرگشت ، و نشا ننده خما را این سکر در موطن اخروی جز شربت وصال
موعود نیست .

ای ساقی از آن می که دل و دین من است
بی خویشم کن که مستی آئین من است
نفرین تو خوشتر از دعای دگری
زیرا که دعای غیر نفرین من است
(مشارب الاذواق - امیرسیدعلی همدانی ص ۵۱)

مقام شراب

مقام شراب ورود ارواح عاشق در دریا های ازلیت است ، و
نوشیدن شراب قربت از چشمه های صفات بدون آمیزش التباس و آن
مقام شرب عشق است ، که چون از حق به حق سر مست شوند ، آنان مستان
شراب ازلیت اند از چشمه های قرب ابدیت ، و پائین تر از آنان
اهل واردات اند ، که الله تعالی آنان را وصف فرموده است با اهل
شرب از عشاق مقرب که فرمود : و مزاجه من تسنیم عیناً ی شرب بها
المقربون (۲۸ و ۲۷/۸۳) (آمیخ آن شراب از چشمه تسنیم است ، و تسنیم
آن چشمه ای است که مقربان از آن می آشامند) .

ذوالنون گفت : دل های آنان در دریا های محبت وارد شد و سیر
از شراب نوشیدند و از آن با حضور دلها آشامیدند ، و مشهود آنها شد که
تمام عوارض تحت بقای محبوب اند .

شربت کأسا علی ذکراک صافیه فما علّ القلب تعلیل
فما وجدت بشیء عنک فی شغل لاعشت ان قلت انی عنک مشغول
یعنی : جام صافی بیاد تو نوشیدم ، ولی ادا مه نیافت و دل رنجور شد ،
پس هیچگاه با چیزی که از توبه زدا رد دیدن شوم ؛ مرا یکدم مباد آنکه که

بی یا دتوبنشینم .

عارف (حلاج) گفت : شرب آشامیدن شراب صافی وصال است، در مشاهده، ازدریای اسرار، باقدح انوار .

(مشرب الارواح روزبهان ص ۱۱۸)

مقام آشامیدن شراب وصل از دست حق بدون واسطه

هرگاه عارف در انس مستهلک شود، و در دریای قدس فرو رود، و محبوب حق گردد، خدا به نعت جمال به او نزدیک می شود، و او را از شراب وصال چندان می نوشاند که موجب وله و فرح و بقاء وی می گردد. عارف (حلاج) گفت : اگر نیا شامیده ای از این شراب در این عالم در مقام انس، آن حال را وصف نتوانی کرد.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۷۷)

مقام شرب مفرح الفرح

این مقام پس از آب شدن وهیمان و فنای در اجلال است، آنگاه که وارد جمال برخانه دل نشیند.

عارف (حلاج) گفت : مقام شرب اینجا دریافت نسیم خنک مشاهده در سر است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۵۵)

شراب پخته

عیش صرف را گویند، مجرد از ماده . (عراقی)

عیش صرف را گویند که مجرد از اعتبار عبودیت بود .

(کشاف اصطلاحات فنون)

شراب خام

عیش تام ممزوج را گویند، یعنی مقارن عبودیت .

(عراقی) (کشاف اصطلاحات فنون)

اگر این شراب خام است، اگر آن حریف پخته
به هزار بار بهتر از هزار پخته خامی
(حافظ)

شراب تلخ

غلبات عشقی که وجود اعتباری صوفی را به کلی ازوبگیرد.

شراب تلخ می خواهم که مردافکن بود زورش
مگر یکدم برآسایم زدنی و شر و شورش

شراب تلخ صوفی سوز بنیادم نخواهد برد *

لیم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم

(حافظ)

الا ای دلربای خوش بیا کآمد بهاری خوش

شراب تلخ ما راده که هست این روزگاری خوش

(سنائی)

شراب ناب

عیش بی غش که صوفی را از من و مای اعتباری دور سازد.

دلم ز صومعه بگرفت و خرقهء سالوس
کجاست دیرمغان و شراب ناب کجا

(حافظ)

شراب الست

یا شراب لایزالی ، عشق ازلی محبوبی را گویند.

از شراب الست روز وصال دل مستم هنوز مخمور است

(عراقی)

پیش از آن کاندرجهان باغ و رزوانگور بود

از شراب لایزالی جان ما مخمور بود

(عطارد)

صبحی (شرابی که صبح گاه خورند).

محدثه^۱ را گویند. (عراقی)

محدثه را گویند که سالک را در خلوت حاصل شود.

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۶۵)

در شب قدر را صبحی کرده ام عییم مکن

سرخوش آمدی رو جامی بر کنار طاق بود

(حافظ)

۱- نزد صوفیه خطاب حق است بنده را در صورتی از عالم ملک همچنانکه ندا فرمودند موسی را از شجره. به لسان شجر سخن فرمود خود به سمع موسائی بشنود.

(عبدالرزاق کاشانی)

مجا مله و مکالمه را به هنگا متجلی مطلوب گویند .

به صفای دل رندان صبحی زدگان

بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

(مرآت عشاق) (حافظ)

غیوقی (غیوق شراب شبانگه را گویند) .

مسامره^۱ را گویند .

(عراقی)

خرد که بی خبر از کائنات افتاده است

خراب جرعه ای از باده شبانه ماست

(مغربی)

درد و صاف^۲

لطف و قهر ، عنایت و عتاب ، محبت و محنت محبوب را گویند .

صاف اوبی درد بود و راحتش بی درد بود

گلشن بی خار بود و نوش اوبی نیش بود

(کلیات شمس تبریزی - مولوی)

به درد و صاف ترا حکم نیست خوش درکش

که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است

* *

مجوی عیش خوش از دور و از گون سپهر

که صاف این سرخم جمله دردی آمیز است

(حافظ)

احوال قلبی و روحی را که به حظوظ نفس ممزوج و مشوب باشد و

بقایای وجودی هنوز در و باقی باشد درد گویند .

یا خود عبارت است از اذکار و عبادات وجهی و تقلیدی که هنوز به

تحقیق و ایقان نپیوسته باشد و در ادای آن بنده را کلفت و مجاهده

باقی باشد .

و این هر دو نوع اگر چند هنوز کمال نیافته است لکن فی ذاته

۱ - صحبت های شبانه را مسامره گویند .

۲ - شراب را که در خم می ریختند ، شراب صافی سرخم را صاف و شراب تیره ته خم را درد آمیز و دردی و دردمی گفتند .

پسندیده است . جهت آنکه منازل را هاست ، و در بدایت تا تقلید نبود
به تحقیق نرسد ، و تا ممزوج نبوده خالص نییوندد ، قال الله تعالی :
خلطوا عملا صالحا و آخرسیئا . (۱۰۲/۹) (عمل صالح و فعل قبیح را هر
دو بجای آورند) .

می صافی اگرنداری به من آر دُر دتیره
که ز دُر د تیره یا بددل و دیده روشنائی
(یحیی با خری - ا و را دا الاحباب ص ۲۴۳)

گر صاف نمی دهی ، که خاکم
یاد آر به دُر دی سبویست
(عراقی)

غیر جام دُر د درد عشق او
دردمندان را دوا یی هست نیست
(شاه نعمت الله ولی)

شب و روز غیر دُر دی نخورم بر آستان
که دوا ی خوب رویان نرسد من گدا را
(کمال خجندی)

و نیز دُر د و صاف را به معنی تجلی آثاری و تجلی صفاتی یا ذاتی
آورده اند .

مؤلف مرآت عشاق در معنی دُر دی می نویسد : تجلی آثاری را گویند
که در صور حسیه رخ نماید .

جرعه دُر د آلودتان مجنون کند
مر شما را صاف آن تا چون کند

(عطار)
ای که منعّم کنی از عشق و ملامت گوئی
تو نبودی که من این صاف محبت خوردم
(سعدی - به نقل از دهخدا)

عصا و رکوه و تسبیح و مسواک
به بوی دُر دئی از دست داده
گرو کرده به دُر دی جمله را پاک
ز ذوق نیستی مست و فتاده
(گلشن راز)

ساقی

اشاره به محبوب مطلق و پیرطریقت و فیض رسا ننده معنی است

که شراب عشق را به عاشقان خود می پیماید .

ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد

که به تدبیر تو تشویش خمار آخشد

* *

ساقی که جامت از می صافی تهی مباد

چشم عنایتی به من دزدنوش کن

(حافظ)

ساقی لطف قدم داده به جام کرم

بهر دلش دمبدم از خم خلقت شراب

* *

از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست

هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشکست

(عراقی)

ای ساقی باقیی که هستی

هم ساغر و هم حریف و هم می

(مغربی)

ساقی جان در قدح دوشا گرد در ریخت

دردی ساقی ما جمله صفا در صفاست

(کلیات شمس تبریزی)

شرابدار را گویند .

(عراقی)

مبداء فیاض را گویند که همگی ذرات وجود را از باده هستی اضافی

سرخوش نموده .

ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی

گر نمی جستی جنون ما چرا می ریختی

(مرآت عشاق)

فیض رسا نندگان و ترغیب کنندگان را گویند که به کشف رموز و بیان

حقایق دل های عارفان را معمور دارند ، و نیز ساقی صور مثالیه جمالیه

را گویند که از دیدن آن سالک را خماری و مستی حق پیدا شود ، و نیز

مراد از ساقی نزد سالکان پیر کامل و مرشد مکمل و نیز حق تعالی

ساقی صفت گشته شراب عشق و محبت به عاشقان خود می دهد ، و

ایشان را محو وفانی می گویند و این معنی را جزا رباب ذوق و شهود
دیگری در نمی یابد .
(کشاف اصطلاحات فنون)

تجلی محبت که سبب سکر گردد .
(آثار درویش محمد طبسی)

درد کش یا دُردی کش

صوفی کا ملی را گویند که از محبت حق به محنت خویش نپردا زد و
در کمال تنگدستی به سربرد .

مقام درد کشانی که در خرابا تنند
یقین بدان که و رای همه مقامات تست

(عراقی)
پیر میخانه چه خوش گفت به دُردی کش خویش
که مگو حال دل سوخته با خامی چند
* *

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات
با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد
* *

پیر دُردی کش ما گرچه ندارد زر و زور
خوش عطا بخش و خطا پوش خدائی دارد
(حافظ)

باده فروش و می فروش

پیر طریقت را گویند .

کرده ام توبه به دست صنمی باده فروش
که دگر می نخورم بی رخ بزم آرائی
* *

گر می فروش حاجت رندان روا کند
ایزدگانه به بخشد و دفع بلا کند
(حافظ)

خمار

اشاره است به حق تعالی مطابق حدیث : خمر طینه آدم بیدی
اربعمین صبا حا ، و نیز پیر کا مل و شیخ واصل را گویند .

ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
(حافظ)

باردگر پیر ما رخت به خَمّا ربرد
خرقه بر آتش بسوخت دست به زنا ربرد

(عطار)
من باز ره خانه خَمّا رگرفتم
ترک ورع و زهد بیک با رگرفتم

(عراقی)
پیر ما وقت سحر بیدار شد
از در مسجد بر خَمّا رشد

(عطار)
سالک ما حب شهود را گویند که مقارن تجلیات و جذبات بود.

در خانقاهی کا فتد ذکر لب میگویش
از حجره هر صوفی خَمّا ربّون آید

(مرآت عشاق)

پیر می فروش

مرشد کا مل را گویند.

من این دلّق مرقع را بخوا هم سوختن روزی
که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد

* *
دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد

(حافظ)

پیر میکند

پیر طریقت را نامند.

ما باده زیر خرقه نه امروز می کشیم
صد بار پیر میکند این ما جرا شنید

* *
به پیر میکند گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت را ز پوشیدن

(حافظ)

پیر میخانه

اشاره به محبوب است و گاهی پیر طریقت را گویند.

پیر میخانه سحر جام جهان بینم داد
و اندر آن آینه ز حسن تو کرد آگام

(حافظ)

پیرمیخا نه همی خوا ندمعما ئی دوش
از خط جا م که فرجا م چه خوا هدب—ودن

(حافظ)

پیر خرابات

اشا ره به محبوب است ونیز پیرکا مل مکمل را گویند .

بندهٔ پیر خراباتم که لطفش دایم است
ورنه لطف شیخ وزا هدگا ه هست وگا ه نیست

(حافظ)

شده فارغ ز زهد خشک و طامات

گرفته‌دا من پیر خرابات

(گلشن راز)

خراباتی

فانی مطلق را گویند که وجود اضافی او در وجود مطلق و ذات حق فنا
یافته باشد .

(مرآت عشاق)

خراباتی است بیرون از دوعالم
دو عالم در بر آن همچو خواب است

(عطارد)

کباب

پرورش دل است در تجلیات .

(عراقی)

پرورش دل را گویند و امتحانات سالک را در سلوک .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۶۵)

چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر
ترک مست است مگر میل کبابی دارد

(حافظ)

ریخت خونم که این شراب من است
سوخت جانم که این کباب من است

(مغربی)

نقل

کشف معانی و اسرار را گویند .

(عراقی)

گر به کاشانهٔ رندان قدمی خواهی زد

نقل شعرشکرین و می بی غش دارم

(حافظ)

چه شناسی که می و نقل بهم
از لب آن بت خندان چه خوش است ؟

* *
صلای عشق که ساقی ز لعل خندان
شراب و نقل فرو ریخته به مستانش
تجلی محبوب را گویند . (لطیفه غیبی)
(عراقی)

شمع

نور الله را گویند . (عراقی)
انوار اسرار حق را گویند که در قندیل دل سالک فروخته شود .
(رشف اللاحاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۶۴)
درودی چون نور دل پارسایان
بدان شمع خلوتگاه پارسائی
هر کسی با شمع رخسارت به وجهی عشق باخت *
زین میان پروانه را در اضطراب انداخت
گرت آن شمع ، چون پروانه سوزد *
به پهلومی رو و از پرمیندیش
(عطارد)
نور عرفان است که در دل عارف صاحب شهود فروخته گردد و آن دل
را منور کند .
در کشف اللغات می گوید : شمع اشارت از پرتو الهی است که می سوزد
دل سالک را ، به اطوار می نماید ، و شمع الهی قرآن مجید را نیز گویند
و آفتاب و ماهتاب را نیز .
(کشاف اصطلاحات فنون)
عرفان دل را گویند به احوال تجلیات آثاری و اسرار و لوازم آن ،
بر شجره بدن هم اطلاق نمایند .

پروانه را حت بد های دوست که مشب
از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم
(مرآت عشاق) (حافظ)

گاهي محبت را به شمع تشبيه کرده اند که دل صوفي را روشنائي مي بخشد .

خير ه آن ديده که آبش نبرد گريه عشق
تيره آن دل که درو شمع محبت نبود

(حافظ)

چنگ

حصول کمال شوق و ذوق را گویند که سالک را در طور سري نمايد .

شب همه شب به هواي تو چنين مست و خراب

با ننگ عشق تو بگو شمع رسد از چنگ و رباب

(مرآت عشاق)

بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ

ببوس غنغب ساقی به نغمه نی و عود

(حافظ)

رباب

ندای ارجعی که از محبوب به گوش سالک می رسد .

(لطیفه غیبی)

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوی را

سماع و عظم کجا نغمه رباب کجا؟

(حافظ)

ز رباب این شنو: رباب بقا ست

و آنچه جزا و ست نیست غیر سرباب

(اسرار)

عود

عشق تمام و کمال شوق و غرام (شیفتگی) را گویند در طور روحی .

ساقی بیار باده و بنواز عود را

یکدم بلند کن نغمات سرود را

(مرآت عشاق)

ارغنون

فرط تعلق و محبت را گویند به نوعی که از جمیع تعلقات و صور کثرات

منقطع و منخلع گردد و این معنی در طور خفی دست دهد .

ارغنون می نوازم و ناقوس

جام می می خورم زدست نگار

(مرآت عشاق)

مطرب ز بانگ ارغنون کرده حریفان را زبون
 ساقی ز جام لاله‌گون خون معطر ریخته
 (عطاری)
 ساز حوران و نغمه داد و دالها مرمحب را بود . (لطیفه غیبی)

د ف

طلب معشوق مرا عاشق را گویند . (عراقی)
 من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرفه آنک
 مغچه‌ای ز هر طرف می‌زنم به چنگ و دف
 (حافظ)
 بی دف بر ما میا که ما در شوریم
 برخیز و دهل بزن که ما منصوریم
 مستیم و نه مست باده انگـــــــــــــوری
 از هر چه خیال کرده‌ای ما دوریم
 (کلیات شمس تبریزی)
 ای مطرب جان چو دف بدست آمد
 این پرده بزن که یا رمست آمد
 ذرات جهان به عشق آن خورشید
 رقصان ز عدم به سوی هست آمد
 (دیوان شمس)
 طلبی را گویند که مقرون به شوق باشد . (مرآت عشاق)

نای

پیغام محبوب را گویند . (عراقی)
 پیغام محبوب را گویند در حجاب رقیق .
 (رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۷۵)
 حدیث عشق که از صوت و حرف مستغنی است
 به ناله دف و نی در خروش و ولولهاست
 * *
 اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغامی *
 و آنکه به یک پیمانه می‌با من هوا داری کند
 (حافظ)

عبارت از دل و جان انسان است که دو جهت دارند یکی به عالم وحدت حقیقیه و محبت ذاتیه ، دوم به عالم کثرت و نشأه عنصریه حسیه ، به اعتبار اول انوار عالم قدس را از روزن های حواس و قوا به عالم عیان آورد تا شوق و غرامی^۱ که در مجلس جمعیت روح و بدن پنهان است به حرکت آورد و باز دل را به میل طبیعی به عالم اصلی خود منصرف سازد و سرودی به یاد مستان بزم فراغت آورد .

بشنو ازنی چون حکایت می کند
وز جدائی ها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درداشتیاق
(مرآت عشاق) (مثنوی مولوی)
پیغام محبوب و وجود را گویند .
(لطیفه غیبی)

مغنی

فیض رساننده را گویند .
(لطیفه غیبی)
مغنی بگو قول و بردار ساز
که بیچارگان را توئی چاره ساز
با زآمد آن مغنی ، با چنگ ساز کرده
دروازه بلا را بر عشق باز کرده
(کلیات شمس تبریزی)

مطرب

آگاه کننده را گویند .
(عراقی)
دلم ز پرده برون شد کجائی ای مطرب
بنال ها ن که از این پرده کارما به نواست
* *
مطرب از درد محبت عملی می پرداخت
که حکیمان جهان را مژده خون پا لایود
(حافظ)

۱ - عشق و شیفتگی که باعث آزرده گی دل شود (فرهنگ عمید) .

حدیث از مطرب و می گوی و را ز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشا ید به حکمت این معمار را

(حافظ)

جز مطربی مدان که درین پرده خوش سراسر است
گر صد هزار نغمه و آواز بشنوی

(مغربی)

نزد صوفیه فیض رسانندگان و ترغیب کنندگان را گویند که به کشف
رموز و بیان حقایق دل های عارفان را معمور دارند و نیز به معنی آگاه
کنندگان عالم ربانی آید. و در کشف اللغات، مطرب پیرکا مل و
مرشد مکمل را گویند.

(کشاف اصطلاحات فنون)

مذکران و آگاه کنندگان را گویند از حالات بزم شبانه که در میخانه
وجود (عاشقان) جاری شده.

نواهائی شنیدم را مشرانگیز که مطرب می زدش در پرده تیز

(مرآت عشاق)

ترانه

آئین محبت را گویند. (کشاف اصطلاحات فنون و عراقی)

آئین و راه محبت را گویند بروجی که موجب اشعار به غیر خود بود.

مطرب بساز عود که کس بی اجل نمرد

و آن کو نه این ترانه سرا ید خطا کند

(حافظ)

(مرآت عشاق)

آئین و راه محبت را گویند.

(لطیفه غیبی)

نغمه

امتداد نفس رحمانی و استمرار فیض وجودی را گویند که جمیع ذرات

کائنات از آن نغمه به رقص آمده اند.

همه عالم صدای نغمه اوست

که شنید این چنین صدای دراز

(مرآت عشاق)

مجلس

آیات و اوقات حضور را گویند با حق تعالی . (عراقی)
 شیخ گفت : ما مجلس بی علم کنیم و دعوت بی سیم .
 (اسرار التوحید ص ۳۱۸)
 گوشم میارید درین جمع که مشب
 در مجلس ما ما هر خ دوست تما مست
 در مجلس ما عطر میامیز که ما را
 هر لحظه زگیسوی تو خوش بوی مشام است
 خا صگان اوندیم مجلس خاص قدم
 با چنین نسبت کجادم ز آدم و حوا زنند
 (حافظ)
 مقام حضور و جمعیت را گویند در مقام واحدیت . (عراقی)
 این چه مجلس چه بهشت این چه مقام است اینجا
 جام باقی لب ساقی لب جام است اینجا

حلقه

نشستن صوفیان را در مجلس دور هم برای ذکر و سماع حلقه خوانند .
 معنایش آنست هما نظور که حلقه های زنجیر به هم متصل اند که در حکم
 واحدند دل های صوفیان در حلقه سماع طوری بهم وصل اند که در حکم
 یک دل اند .

حلقه آن صوفیان مستفیذ چونکه بروج و طرب آخر رسید
 (مثنوی مولوی)
 مباحثی که در آن حلقه جنون می رفت
 و رای مدرسه و قیل و قال مسأله بود

(حافظ)

قوال

کسی را گویند که اشعار صوفیان را در مجالس سماع با آواز مخصوص
 (با حال) می خواند و صوفیان به آهنگ او سماع می کنند . معمولاً "قوالها"
 هم دف می زنند و هم می خوانند .
 به قوال افکنیم این خر قه خویش
 نگین گردیم اندر حلقه خویش
 (اسرار نامه - عطار)

شرط آنست که قوال خود صوفی و اهل معنی بود تا بتواند دیگران را گرم کند.

پای کوفتن

تو اجد را گویند . (عراقی)

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش
که دست افشان غزل خوانیم و پا کوبان سراندا زیم
(حافظ)

تو اجدپیا م و پیغام الهام که در حجاب رقیق باشد .
(لطیفه غیبی)

تو اجد سالک را گویند که از وجدان حالی درو حاد ث شده باشد
اما بی بقا باشد .

شکر فروش مصری حال مگس چه دانند
این دست شوق بر سرو آن پای ذوق کوبان
(مرآت عشاق)

دست افشاندن

اشاره به دست از دنیا و آخرت برداشتن در راه معشوق است .

خیز و بالا بنمای بت شیرین حرکات
کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم
(حافظ)

دست زدن - کف زدن (تصفیق)

محافظت و مراقبت وقت را گویند . (عراقی)

هین د ف بزن هین کف بزن کا قبال خواهی یافتن
مردانه باش و غم مخور ای غمگسار مردوزن
(کلیات شمس تبریزی)

شیخ روزبهان فرماید :

اصل کف زدن به علت فرح بالله است . زمانی که کشف های صفات ازلی
به نعت حسن و رضا آغاز می شود ، هرگاه ه و اجد مرادش را از مشاهده دریا بد
به هیجان آید و در یافت عطا های اختصاصی حق در مقام مشاهدات صفات

اورا به تصفیق بر می انگیزد. پس به سبب رؤیت هلال مشاهده هنگام ظهورش در عین الیقین از آسمان های قدم پس از رفتن عدم، کف می زند و کف زدن ویژه این گونه مقام رویت است. بسا باشد که کف زدن از تلافی خطاب و ظهور حق در مقام التباس و وقوع انبساط پیدا شود و نور وجود در روح عاشق ساری گردد، پس از روح لذت قرب به جسم سرایت کند و راحت آن در تمام اعضاء جاری شود و در هر عضو علامتی از وجود ایجاد کند، چنانکه در دست توجه به کف زدن پیدا شود. آیا نمی نگری به کوه موصوف به تجلی که چگونه خدای سبحان وصف کرد از او گفت: فجعله دکا (۱۴۳/۷). و این به سبب ذلت صورت است از صولت تجلی حق بروح و روحانیت.

حلاج گفت: بالاترین درجات تصفیق یافت ربوبیت در عبودیت است. (مشراب الارواح ص ۸۷)

تصفیق نشاط سراسر است به مشاهده.

(شرح شطحات - روزبهان ص ۶۳۳)

عشرت

لذت انس است با حق تعالی و شعور و آگاهی از لذت.

(عراقی)

چنگ خمیده قامت می خواند لذت به عشرت
بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد

(حافظ)

عیش

دوام حضور است و فراغت آن به تمام می. (عراقی)

خانه بی تشویش و ساقی یا رومطرب نکته دان
موسم عیش است و دور سا غر و عهد شب تاب

(حافظ)

به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم
و گرنه بی تواز عیش من رنگی ماند و نه بویی

(عراقی)

عیش چیست از زندگی مرده شدن
پیش هر دردی پس پرده شدن

(مصیبت نامه - عطار ص ۴۲)

دوام حضور دل را گویند به مطالعه جمال مطلوب بی مزاحمت افکار

و خواطر متفرقه .

عیشم بکام است زان لعل دلخواه
کارم به کام است الحمد للّٰه

(مرآت عشاق)

طرب

انس است با حق تعالی و سرور دل در آن . (عراقی)

انگیزه های طرب در محب زیاداند ، و اصل همه آنها راستی و صدق در شهود جمال است . زمانی که به او انس می گیرد ، و بر او شواهدی از زیادی قرب وارد می شود ، به نعتی که صبح صفت در وجه او تبسم می کند ، و بر این قاعده طرب محب به علت مشاهده بروز می کند ، و به جائی می رسد که می خواهد از فرح و طرب وصل پس از فصل پرواز کند .
خدای تعالی فرمود : فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون (۵۸/۱۰)
(و به این (فضل و رحمت حق) شاد و خرم باشند که فضل خدا و نداد از آنچه در دنیا جمع می کنند بهتر است) .

حلاج گفت : طرب دریافت قلب است ، از پرتو شعاع جمال به صفت رضا ، و مباشرت با برطرف شدن انکار و برانگیخته شدن شیرینی مستی در روح از طریق معرفت .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۸۴)

می شکفتم ز طرب زانکه چو گل بر لب جوی
بر سرم سایه آن سروسهی بالا بود

(حافظ)

طرب ای دل که نوبها را آمد

از صبابوی زلف یار آمد

(عراقی)

وصول را گویند به مقام انس و حالات قدس .

وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طنـا ز را

ساقی بیا ز آن جام می مطرب بساز آن ساز را

(مرآت عشاق)

رقت و سبکباری است که از شدت اندوه و یا شادی بر انسان

عارض می شود .

(تعریفات جرجانی)

رقص

فرح روح است .

(شرح شطحیات روزبهان)

شیخ خرقانی گفت : رقص کارکسی باشد که پای بر زمین زندتا شری بیند و آستین برهوا اندازد تا عرش بیند و هرچه جز این باشد آب (آبروی) ابویزید و جنید و شبلی برده باشد .

(منتخب نورالعلوم)

چون نور آشکار شه و در صمیم سّر عارف واقع شود در هنگام گوش دادن به غیب غیب ، روح وی به جمال حق سبحانه در لباس رضا و انبساط بر می خورد ، پس به خدا فرح می یابد و از نهاد و جنبه انسانی می خواهد که پرواز کند ، اما در زندان فطرت متحیر می ماند .

هر زمان که برای وی نور حق کشف شود ، روحش به ارتفاعات ملکوت میل می کند و صورت وی با متعلقاتش را در این عالم به خود می کشاند ، و صفت آن از فرح به خدا رقص و حرکات و چرخش و امثال این حرکات است . و این از سرعت وقوع روشنائی صفات برای اوست به وصف بشارت گرفتن و همه این آثار از آنست که مراد خود را از رؤیت صفات و استماع خطاب خاص در می یابد ، و این میراث آدم علیه السلام است که در حدیث روایت شده است که : آدم علیه السلام در بهشت گردش کرد و به حضرت حق برگردید و شرمنده شد . خدای تعالی پرسید این شرمندگی چیست ؟ گفت : از شادمانی به جمال خودم ، زیرا که تو آفریده ای را در بهشت زیبا ترا بمن نیا فریدی . پس خدای سبحانه و تعالی گفت : این شرمندگی را میراثی برای خواص فرزندان تو از اهل معرفت و یافت قرار دادم .

حلاج گفت : رقص هیجان روح در زیارتگاه ازل است ، آن زمان که وجود حق را در لباس حسن می نگرد .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۸۶)

در رقص و در سماع زهستی فنا شده اند رهوای دوست دلی ذره وار کو؟

(عطار)

جسم خاک از عشق بر افلاک شد

کوه در رقص آمد و چالاک شد

عاشق آنست که بی خویشتن از ذوق سماع
(مثنوی مولوی)
پیش شمشیر بلا رقص کنان می آید

در هوای عشق حق رقصان شوند
(سعدی)
همچو قرص بدر بی نقصان شوند

رقص ناقص بسوی نقص بود
(مثنوی مولوی)
جنبش کا ملان نه رقص بود

می زنده مرغ جان نشان پروبال
تا رهد بازا ز این حسیض و بال
گرچه هر دوزیک صدا و ندا

آن یکی بر فلک کشیده ردی
به هوای سماع جسته زجا
وان دگر گرفته تا به تحت ثری

(هفت اورنگ (سلسله الذهب) - جامی ص ۲۴)
گر بجنباندا و ت رقص بود

ور بجنبی به طبع نقص بود
کشش روح ذوق روح نیست
کوشش طبع حظ جسم نیست

(مثنوی های سنائی - به تصحیح مدرس رضوی ص ۹۶)
پرتو خورشید را آئینه در وجد آورد

از دل روشن کند آن یا رسیم اندام رقص
از دل روشن کند آن یا رسیم اندام رقص
(صائب تبریزی)

وجد^۱

واردی است که از حق بردل صوفی پدید آید و ظاهراً باطن او را با
بروز حالی مانند شادی یا اندوه تغییر دهد.

زهدی نه که در کنج مناجات نشینیم
وجدی نه که برگرد خرابات بر آئیم

(کلیات شمس تبریزی)
واردی است که بدون تکلف و تصنع به دل می رسد و گفته اند
برق هائی است که می درخشد و زود خاموش می شود.

(تعرفات جرجانی)
۱ - برای توضیح بیشتر درباره وجد و تواجد به کتاب در خرابات از
مؤلف رجوع شود.

ادراک قلب است حلاوت مباحث نور ازلیت و صفای مشاهده ولذت
خطاب را .

(شرح شطحات روزبهان)

از شیخ پرسیدند که : وجد چیست ؟ گفت : وجد آنست که واردات
حق در اسرار روشن شود ، و ارواح آن به خود گیرند ، و قلوب از
آن نسیمی بیا بند .

(سیرت ابوعبدالله خفیف - ابوالحسن دیلمی ص ۲۱۵)

در بدایات آتشی است افروخته و درنهایت تبدیل وجد است به
وجود یا تعارض جمع و فرق به سبب تلون در شهود .

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۱۷۹)

در اصطلاح صوفیه وجد واردی است که از جانب حق به باطن صوفی
بر خوردمی کند و موجب حزن یا شادی وی می گردد و یا وضع او را
تغییر می دهد و وی را به شهود حق از اوصاف خود غایب می سازد .

جنید گفت : الوجدان قطع الاوصاف عند سمة الذات بالسرور . یعنی :
وجدان قطع اوصاف است در وقت اتصاف ذات به سرور . ابن عطاء

گفت : الوجدان قطع الاوصاف عند سمة علامة الذات بالحزن .
یعنی : وجدان قطع اوصاف است در وقت اتصاف ذات به اندوه .

گوئی برای این دو بزرگ چونکه وجد موجب انقطاع اوصاف بشریت
می باشد از آن روا انقطاع از اوصاف را به منزله وجد شمرده اند .

گویا جنید را نظر آن بوده است که اندوه موجب بقای بعضی اوصاف
بشری است از آن روی که حزن عصاره باقی مانده وجود است ، لذا
انقطاع اوصاف را به وجود ذات با قید سرور یا ذکر کرده است .

ابن عطاء را نظر آن بوده است که در شادی حظ نفس است و آن وصفی
برای نفس می باشد ، از این جهت انقطاع را به وجود ذات با قید
اندوه توصیف کرده است .

و وجد ویژه اهل بدایات است زیرا به دنبال قدمی آید و کسی که
فقدانی نداشته باشد پیدا کردنی ندارد . و واجد صاحب تلوین
است که به سبب غیبت صفات نفس گاهی واجدمی شود ، و با باز آمدن

آن صفات وجدش را از دست می دهد. و وجدان خاص ترا زوجداست زیرا برخوردار با حق تعالی است و وجود به علت دوام شهود و استهلاک واجد در وجود و پنهان شدن از وجودش به کلی، خاص ترا زوجدان است. پس وجد صفتی است که به واجد قائم است و وجود دوام دارد.

چنانکه ذوالنون گفت: الوجود بالوجود قائم والوجدان بالواجد قائم.

و با اینکه وجد قائم به واجد است، واجد و جد را جز به موجود برپا نمی بیند. و گرنه واجد نبود آنگاه که وجود حق تعالی را به وجود خودش از دست می داد.

لذا شبلی گوید: اذا ظننت انی فقدت فحينئذ وجدت واذا حسبت انی وجدت فقد فقدت. (هر زمان گمان کردم که اوستم گم کردم).
کردم و آنگاه که پنداشتم او را یافتم گم کردم).

و نیز گوید: الوجود اظهر الوجود (وجد ظاهرا و وجد باطنا).
که اشارت به معنی مذکور است، و ناظر به همین معنی بود که نوری گفت: الوجد فقد الوجود بالوجود. (وجد از دست دادن وجود به موجود است).

بدان که موجب وجدگاه سماع خطاب محبوب است و گاهی شهود جمال اوست، برای کسی که حال سماع و شهودش مستقر نشده باشد، اما اگر مستقر شود وجد او وجود می گردد و وجودش شهود می شود و شهودش همیشگی است و سماعش جاودانی و به فرار رسیدن ناگهانی حال شهود و سماع منقلب نمی شود.

از ارباب شهود و صاحب وجود کسانی اند که در سماع می رقصند نه به سبب اینکه مفقودی را یافته اند، و به سرور می شتابند، و نه موجودی را از دست داده اند، و از اندوه در اضطراب اند، بلکه فطرت آنها مشتمل بر اصول مختلفه است، و قوای متنوعه متنازع که روحش را به بالا می کشانند، و نفس او را به پستی، و هریک از قوای مذکور دل را به سوئی می برند، و دل بین دو خواننده در تردید می ماند که هریک او را به

جهتی می خوانند. و این رقص چنانکه گفته اند: "الرقص نقص" نشان نقص نیست، بلکه نقص برای رقصنده‌ای است که او را وجد بعد از فقد به طرب می آورد، و به وجد آرا می یابد، نه به موجود.

و هر که در وجد خود شاهد موجود باشد، به وجود موجود از وجد خود غایب می ماند، و وجد او وجود می گردد. چنانکه جنید گفت:

قد کان یطربنی وجدی فافقدنی
عن رؤیة الوجد من فی الوجد موجود
الوجد یطرب من فی الوجد را حته
والوجد عند شهود الحق مفقود

یعنی: وجد من مرا به طرب می آورد و به رؤیت وجد آنچه در وجد موجود است از دستم می گرفت. وجد کسی را که راحت او در وجد است به طرب می آورد، کسی که در حال شهود حق است وجد ندارد.

رقص برای رقصنده‌ای که وجد او را به طرب نمی آورد بلکه اعضای او را به جذب خود به حرکت وادار می سازد نقصی نیست.

در خلاصه السلوک آمده است که: وجد خشوع روح در مطالعة سرّ حق است.

و نیز گفته اند: وجد اضطراب دل از ترس فراق است.

و اهل حقیقت گفته اند: وجد اظهار ناتوانی روح از تحمل غلبه شوق هنگام وجود حلاوت ذکر است.

محمی الدین عربی گوید: وجد رفع حجاب ازدل، سپس مشاهده حق و ملاحظه غیب است.
(کشاف اصطلاحات الفنون)

ذوالنون مصری گوید: وجد سرّی است در دل، و سماع واردی است خدایی که دل ها را بدان برانگیزد، و بر طلب اوحریص کند. هر که آن را به حق شنود، او به حق راه یابد. و هر که به نفس شنود، در زندقه افتد.
(تذکرة الاولیاء - عطار)

ابوعلی رودباری را از وجد در سماع پرسیدند، گفت: مکاشفت اسرار است به مشاهده محبوب.
(تذکرة الاولیاء - عطار)

پیرهرات فرماید: خداوند عزوجل می فرماید: دل های ایشان را استوار بستیم، چون قیام کردند (۱۴/۱۸).

وجد شعله ای است که فروزان شود از دیدار، به دیدار چیزی سورا نگیز. و آن را سه درجه است:

درجه نخستین: وجدی است که عارض شود، و از آن برخوردار شود: گواه سمع، یا گواه دیدار، یا گواه پندار. و اثر آن وجد بر صاحب آن بماند یا نماند.

درجه دوم وجد، آن است که روح از آن برخوردار شود: با درخشندگی روشنائی ازلی، و یا شنوائی ندای اولی، یا جذب حقیقی. وجدی که جامه خود را بر صاحب وجد نهد، و یا روشنائی خود را بر وی گذارد.

درجه سوم وجد، بنده را از دست دو جهان بر بایند، معنویت او را از آلودگی حظ پاکیزه سازد، او را از بندگی آب و خاک سلب نماید. اگر او را سلب نماید، او را اسم خود از یاد رود، و اگر هم سلب نکند، رسم خود به وی عاریت دهد. (ترجمه منازل السائرین - از روان فرهادی) با زیرهرات فرماید:

میدان هشتادونهم جداست. از میدان اطلاع میدان وجد زاید. قوله تعالی: وربطنا علی قلوبهم اذقوا (۱۴/۱۸).

وجد آتشی است افروخته، میان سنگ اختیار و آهن نیاز. و آن بر سه وجه است:

وجدی است نفس را،

و وجدی است دل را،

و وجدی است جان را.

اما آنچه نفس را افتد:

بر عقل زور کند،

و صبر هزیمت کند،

و نهانی ها آشکارا کند،

و این وجد معنوی است.

اما آن وجد که دل را افتد، بر طاق زور کند تا :

حرکت کند ،

و بانگ کند ،

و جا مه بدرد ،

و این وجد معنوی است .

اما آن وجد که جان را افتد :

حظ وی از حق نقد کند ،

و نفس وی در حقیقت غرق کند ،

و جان وی آهنگ بریدن کند ،

و این وجد منظور است ، که حق به وی نگریست .

(صدمیدان)

وجود

فقدان عبد است به زوال اوصاف بشریت، و یافت حق، زیرا در ظهور سلطان حقیقت بشریت را بقائی نیست ، و این معنی سخن ابی الحسن نوری است که فرمود : من بیست سال است که میان وجد و فقد قرار دارم ، هرگاه پروردگار خود را می یابم دل خود را گم می کنم ، و نیز اشاره به این معنی سخن جنید است که فرمود : علم توحید مباین وجود اوست ، و وجود توحید مباین علم او ، پس توحید بدایت است ، و وجود نهایت ، و وجد بین آن دو واسطه است . (تعریفات جرجانی)

تواجد

طلب وجد است بعد از خمود حال .

(شرح شطحیات روزبهان)

استدعای وجد است از روی تکلف ، و به طریق اختیار ، و صاحبش را کمال وجد نیست ، زیرا باب تفاعل اکثر برای اظهار صفتی است که موجود نیست ، مانند تغافل و تجاهل ، یعنی خود را به غفلت زدن و خود را به نادانی زدن ، جماعتی آن را به سبب تکلف و تصنع منکرانند ، و گروهی برای کسی که به نیت تحصیل وجد، آن را قصد کند تواجد را مجاز

می دانند، و دلیل آنها قول رسول - ص - است که فرمود: ان لم تبکوا فتباکوا (اگر گریه نمی کنید، خود را به گریستن بزنید)، منظورش کسی است که مستعد گریستن باشد، نه آنکه غافل و هوسباز است.

(تعریفات جرجانی)

تو اجد استدعای وجد است.

تو اجد دیگر است و وجد دیگر تکلف را رها کن ای برادر و وجد واردی است که از حق تعالی بردل آید، و باطن را از هیأت خود بگرداند به احوال و صفی غالب، و صاحب وجد محبوب بود از حق به وجود خود، و تو اجد اظهاری صورت وجد است از غیر وجد، و عروس سرا پرده اهل تصوف از گلگونه تکلف مبرا و معرا است.

خود را به اهل وجد نمائی و آن نئی
باری چنین مکن بریاران چنان نئی
مگر به اشارت شیخ کامل به احترام اهل وجد بر طریق موافقت، و متواجد اگر چه صادق باشد ترکش اولی بود، زیرا که مراعات حق الهی است از مراعات خلق، و وجدی که در متواجد ظاهر شود در حکم وجد متخیل است، و حکم آن وجد محقق بود در حضرت خیال متخیل، و خیال متخیل وجودیه و متخیلات موصوفه به وجود، و نتیجه وجد صحیح مجهوله، و نتیجه وجد خیالی مقیده معلومه.

و هر چه در خیال متخیل آید متخیل بود، و مناسب خیال صاحب خیال، و متخیل از وجهی که با وجود دارد صدق بود، و واجب بود بر متواجد تعریف تو اجد خود، تا معلوم اهل مجلس شود که آن خیال بوده. و اجد حالی دگر و جد خیالی دگر و جد مجازی به بین وجد حقیقی نگر و گفته اند: الوجود وجدان الحق فی الوجد.

و وجدان وجود حق در وجد به حسب اسمی از اسماء الهیه بود که بروا جد در حالت وجد تجلی کرده باشد، و واجد عالم آن اسم گشته، لاجرم از زمان رجوع به عالم تمیز، خبر گوید از وجود معین و شهود محقق. و نزد اهل وجد اختلاف وجود حق در وجد به واسطه اسماء الهیه بود، به حکم استعداد کونی، و وجد صحیح حالی است، و احوال مواهب حق و غیر

مکتسب ، و وجد خیالی مکتسب .

حالی رسید و ما را فارغ ز خویشتن کرد
بخشید و جد ما را فانی ز ما و من کرد

(رسائل شاه نعمت الالهولی ج ۴ ص ۲۴۹)

سمع ۱

سمع حالی است که بر اثر آوازی خوش ، و یا نغمه‌ای دلکش صوفی را دست می‌دهد ، در این حال بعضی حرکات ناخودآگاه از وی سر می‌زند ، که ممکن است بیننده آن را نوعی رقص پندارد ، این است سمع غیر ارادی یا سمع راست ، که مولوی در باره‌اش می‌فرماید :

بر سمع راست هرتن چیر نیست

طعمه هر مرغ کی انجی — نیست

اما سمع ارادی ، مجلسی است که صوفیان با حضور ییـر تشکیل می‌دهند . قوال اشعاری را به آواز گرم می‌خواند ، که گاهی با نغمه دف و نی توأم است ، و صوفیان به ذکر قلبی می‌پردازند ، و بیتی ، مصرعی یا کلامی را تکرار می‌کنند .

در این مجلس وجد و حالی به آنها دست می‌دهد ، که آن را سمع گویند ، و مجلس یا حلقه سمع خوانند .

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سمع

بر اهل وجد و حال دُر های و هو به بست

(حافظ)

سمع جان نه آخر صوت و حرف است

که در هر پرده‌ای سری نهفته است

(گلشن راز)

در حلقه سمع که دریای حالت است

از آتش سمع دلی بی قرار کـو؟

در رقص و در سمع زهستی فنا شده

اندر هوای دوست دلی ذره وار کـو؟

(عطار)

در بدایات سمع وعد و وعید است از واعظ ربانی به سمع قبول ،

ودرنهایات سماع عید است کلام همه به سماع حق .

(رسائل شاه نعمت اللّٰه ولی ج ۴ ص ۱۷۲)

مجلس را گویند . (عراقی)

ظهور و وجدان حالات معنی را گویند بروجهی که مستلزم بود فقدان قوت ضبط و تمیز احوال ظاهرا ، ودل را منصرف سازد به عالم وحدت ، و از مزاحمت تعلق و توجه نفس به یکدیگر دو حرکت دوری حاصل شود ، که به صورت رقص به ظهور رسد .

چه سبک روح که در جانش اثر کرد سماع
جانش از عالم تن عالم دیگر گیرد
(مرآت عشاق)

از شیخ ابوسعید ابوالخیر سؤال کردند از سماع ، شیخ گفت :
للسماع قلب حی ونفس میت (سماع را دلی زنده باید و نفسی مرده) .
(اسرار التوحید ص ۳۱۸)

سفیر حق است سماع را بشارت دهد به وجدان مأمول .

(شرح شطحیات - روزبهان)

ابوالقاسم نصرآبادی گفت : هر چیزی را قوتی است ، و قوت روح
سماع است .
(تذکرة الاولیاء - عطار)

پیرهرات گوید :

خدای عزوجل فرماید : اگر دانستی خدای دریشان نیکوئی هرآینه
شنوایی ایشان را (۲۳/۸) .

سماع حقیقت آگاهی است ، و آن را سه درجه است :

۱ - سماع عامه ، سه چیز است :

پذیرش زجر پرهیز ، از آنچه در باره اش وعید آمده ، از روی پرهیزگاری ،
پذیرش دعوت آنچه در باره اش وعده آمده ، از روی جهد ، و رسیدن به
مشاهده منت و سپاس ، از راه نگرش بر آن .

۲ - سماع خاصگان سه چیز است :

مشاهده مقصود با کل رمز ، واقف شدن بر غایت با همه حس ، خلاصی

یافتن از لذت جوئی در پراکندگی .

۳ - سماع خاصه خاصگان (سه چیز است) :

سماعی است که از کشف آید و علت (ونقصان) را بشوید، و ابد را با ازل پیوند دهد، و نهایت ها را به اول برگرداند .

(ترجمه منازل السائرین)

با زیرهات فرماید :

میدان هشتاد و هفتم سماع است . از میدان انبساط میدان سماع

زاید .

قوله تعالی : ولو علم الله فیهم خیر الا سمعهم (۲۳/۸) .

سماع بیدار کردن است از خواب ،

و جنبانیدن است از آرام ،

و آب دادن است کشته را ،

تا خفته کیست ؟ و آرا میده کیست ؟ و کشته کیست ؟

سماع زنده کننده است ، و اهل سماع سه مردانند :

یکی : آن است که حظ وی از سماع معنی است ، و حاصل آن ۱۰۰

سیم : آن است که حظ وی لطیفه ای است میان صوت و معنی و اشارات آن .

اما آن پیشین ، استقبال کرد سماع را به سه چیز :

به گوش سر ،

و آلت تمییز ،

و حرکت طباع .

سماع وی را باز آورد از سه لذت :

یکی : از آسایش ،

و از غم ،

و از شغل .

اما مرد دوم استقبال کرد سماع را به سه چیز :

به گوش ،

ولطافت نظر ،
 و فایده جستن به نیاز .
 تا باز آورد او را آن سماع دوتحفه :
 راحت از درد ،
 ونکته از حکمت .
 اما سیم مرد ، استقبال کرد سماع را به سه چیز :
 به نفس مرده ،
 و دل تشنه ،
 و نفس سوخته .
 تا باز آورد او را :
 نسیم انسی ،
 و یادگار ازلی ،
 و شادی جاودانی .
 (صدمیدان)

خرابات

مقام وحدت و خرابی صفات بشریت را گویند .
 کیست که بنماید راه خرابات را
 تا بدهم مزدا و حاصل طاعات را
 (مولوی)
 قدم من به خرابات جز به شرط ادب
 که ساکنان درش محرمان پادشهند
 * *
 در خرابات مغان نور خدا می بینم
 این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم
 (حافظ)
 جان باز در خرابات تا جرعه ای بیابی
 مفروش زهد کاجا کمتر خرنده طامات
 (عراقی)
 گم شدن و بی خودی است راه خرابات
 توشه این راه جز فنا نتوان کرد
 (عطارد)
 خرابی را گویند .
 (عراقی)

به خرابات شدم دوش مرا با رنبدود
می زدم نعره و فریاد ز من کس نشنود
یا نبده هیچ کس از باده فروشان بیدار
یا خود از هیچ کسی هیچ کسم درنگشود
چون که یک نیم ز شب یا کم یا بیش برفت
رندی از غره برون کرد سرو رخ بنمود
گفت: خیر است در این وقت تود یوانه شدی
نغز پرداختی آخرتو نگوئی که چه بود؟
گفتمش: در بگشا، گفت: برو هرزه مگوی
تا در این وقت ز بهر چوتوئی در که گشود؟
این نه مسجد که به هر لحظه درش بگشایم
تا تو اندر دوی اندر صف پیش آئی زود
این خرابات مغان است و درو زنده دلان
شاهد و شمع و شراب و غزل و رود و سرود
زر و سر را نبوده هیچ در این بقعه محل
سودشان جمله زیان است و زیانشان همه سود
ای عراقی چه زنی حلقه برین در شب و روز
زین همه آتش خود هیچ نبینی جز دود!
(عراقی)

لامکان . (لطیفه غیبی)

دیر خرابات: عالم معنی و باطن عارف کامل است .
(لطیفه غیبی)
خرابات در لغت به معنی شراب خانه است، و در اصطلاح صوفیه عبارت
است از خراب شدن صفات بشریت، وفانی شدن وجود جسمانی و روحانی .
و خراباتی، مرد کامل که از معرفت الهیه بی اختیار صا در شود .
و خراب نیز، خرابی عالم بشریت را گویند، و در کشف اللغات می گوید:
خرابات عبارت از مظهر جلالی است که سالک از تجلی قهار محو و فانی
گردد: فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا^۱ (۱۴۳/۷)، کنایت
از آنست . و نیز عزلت خانه پیرو مرشد را گویند، که چون مرید به جهت
خود به الحاج تمام برسد، آن جناب او را مست و لایعقل گردانند، و

۱ - یعنی: چون پروردگار بر کوه تجلی کرد، کوه متلاشی شد و موسی بیهوش افتاد .

خراباتی فانی را گویند که از خود فراغت یافته ، و خود را به کوی نیستی درباخته باشد ، زیرا ااضافت فعل و وصف و هستی به خود نمودن نسبت به حقیقت کفر است .
(کشاف اصطلاحات الفنون)

سيف الدين با خريزي گويد :

بادل گفتم کای دل پر خاش طلب

در صومعه و سر مصلاش طلب

دل گفتم مرا گرد خرابات برآی

آنجا اگرش نیابی اینجاش طلب

خرابات و مصطبه عمارت و کنایت است از خرابی و تغییر رسوم و عادات طبیعت و ناهوش و خویشتن نمائی و خودبینی و ظواهر آرائی ، و تبدیل اخلاق بشریت به اخلاق اهل مودت و محبت ، و خرابی حواس به طریق حبس ، و قید و منع او از عمل خویش .

چون این اخلاق و صفات عادت و بشریت در سالک خراب گردد ، و او مرتفع و احکام شهوت و طبیعت متروک شود ، و قیود شریعت تقلید ظاهر به کشف حقایق و دقائق مفتوح شود ، و شاهدان کشف حقیقت اسماء و صفات از حجب ظلماتی وجودت و بیرون آیند ، و مطربان فرح و بسط ، نغمات شوق و عشق آغاز کنند ، و انگشت جذبۀ حق و دعوت الله بر اوتار عروق و شراین مزمار وجودت و زنند ، و ساقیان فضل و کرم به سربریبهم و کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف به رسم زمان الست در کو و س معرفت شراب محبت در دهند ، و دور مدام مودت ازل پدید آید ، و سالک مست تجلی احدیت گردد ، و مال و جاه و کونین در باز د ، و وجود را به شکرانه در میان نهد ، و هنوز پاکبازان قمارخانه غیب برو باقی کنند تا به استغفار ”تبت الیک وانا اول المؤمنین“ پیشتر آید .

دانی چه بود شرط خرابات نخست اسب و کمرو کلاه در بازی چست
چون مست شوی و پای ها گرد دست گویند نشین ! هنوز باقی برتست
پس در میان این قوم چنین وجودی را خرابات گویند .

اما خرابات مذموم وجودی را گویند که از شراب غرور مست غفلت باشد ، و تقلید و عادات در او ثابت و راسخ ، و رسوم حقایق و احوال

دین و دل در او خراب ، و محبت دنیا و اغیار به کمال ، و مطربان شهوات
با نغمات طول امل بر کار ، چنان که حال زار ماست نعوذ باللہ من
خراب السر .
(اوراد الاحباب ص ۲۴۹)

مطلق وجود ذات بحت را گویند .
(مرآت عشاق)
خراباتی شدن از خود رهایی است
خودی کفر است اگر خود پیا رسانی است
نشانی داده اندت از خرابیات
که التوحید اسقاط الاضافات
خرابات از جهان بی مثالی است
مقام عاشقان لا ابالی است
خرابات آشیان مرغ جان است
خرابات آستان لامکان است
خراباتی خراب اندر خراب است
که در صحرای او عالم سراب است
خراباتی است بی حد و نهاییست
نه آغازش کسی دیده نه غایت
اگر صد سال در وی می شتابی
نه کس را و نه خود را با زیابی
گروهی اندر اوبی پابی سر
همه نه مؤمن و نه نیز کافر
شراب بی خودی درس گرفتار
به ترک جمله خیر و شر گرفتار
شرابی خورده هریک بی لب و کام
فراغت یافته از ننگ و از نام
حدیث ماجرای شطح و طامات
خیال خلوت و نور کرامات
به بوی دردی از دست داده
ز ذوق نیستی مست او افتاده
عصا و رگوه و تسبیح و مسواک
گرو کرده به دردی جمله را پاک
میان آب و گل افتان و خیزان
به جای اشک خون از دیده ریزان

دمی از سرخوشی در عالم نـاز
 شده چون شاطران گردن افـراز
 گهی از روسیاهی رو به دیـوار
 گهی از سرخ روئی بر سـر دار
 گهی اندر سماع شوق جانـان
 شده بی پا و سر چون چرخ گردان
 به هر نغمه که از مطرب شنیده
 بدو وجدی از آن عالم رسیده
 ز سر بیرون کشیده دل قـده تو
 مجرد گشته از هر رنگ و هر بـو
 فرو شسته بدان صاف مـرواق
 همه رنگ سیاه و سبـز و ازرق
 یکی پیمانه خورده از می صاف
 شده زان صوفی صافی ز اوصاف
 (گلشن راز)

خرابات اشاره به وحدت است ، اعم از وحدت افعالی و صفاتی و
 ذاتی ، و ابتدای آن عبارت از مقام فنای افعال و صفات است ، و
 خراباتی سالک عاشق لا بالی است که از قید رؤیت و تمایز افعال
 و صفات واجب و ممکن خلاصی یافته ، افعال و صفات جمیع اشیاء را محو
 افعال و صفات الهی داند ، و هیچ صفتی به خود و دیگران منسوب ندارد ،
 و نهایت این خرابات مقام فنای ذات است ، که ذوات همه را محو و
 منظم در ذات حق یا بد که : والیه يرجع الامر کله . و در حقیقت خراباتی
 آنست که از خودی فراغت یافته ، خود را به کوی نیستی در باخته باشد .
 (شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۶۲۴)

به حق ره نیست کس را از مناجات
 حقیقت راه دارد در خرابات
 دعا و سبحه و اوراد و اذکـرار
 تو را مشغول سازد بر در یـسار
 تو تا می خوانی او را بت پرستی
 تو تا می خواهی او را مست مستی
 تو تا ره بینی و ره و غریبـی
 اسیر نفسی و خود می فریبـی

توتا با خلق و عقلت کار با شد
 حقیقت دیدنت دشوار باشد
 بزن گاهی به مسنی در خرابات
 دم در دورکن از خود اضمحلات
 که حق را بنگری پادیده حق
 مفید کی تواند دید مطلب حق
 خراباتی ز خود بیگانه باشد
 نه یاد شمع و نه پروانه باشد
 خراباتی ز خود فانی است یکسر
 ندارد جز خدا در سینه و سر
 خراباتی ز خیر و شر بیرون است
 و رای حیطة عقل و جنون است
 خراباتی نداند کفر و دین را
 نگیرد دامن ضال و مبیین را
 خراباتی نبیند خلق هرگز
 نیندیشد ز جمع و فرق هرگز
 خراباتی بود در بی مکانی
 نشانش را بجو در بی نشانی
 خراباتی نمی بیند من و ما
 ز لا گذشته جا دارد در الا
 خراباتی نهان از چشم خویش است
 نه در فکر کم و پروای بیش است
 خراباتی ندارد مذهب و کیس
 برش فرقی ندارد نوش با نیس
 خراباتی برون از هر دو دنیا است
 ورا در زیر پوشش های حق جاست
 رهاکن نوربخش این شطح و طامات
 کسی جز حق نداند از خرابات
 (دکتر نوربخش)
 هر که در کوی خرابات مرا بدهد
 به کمال و کرمش جان من اقرار دهد
 ای خوشاکوی خرابات که پیوسته درو
 مرا دوست همی وعده دیدار دهد

هر که احوال خرابات بداند بدرست
هر چه داردهم در حال به بازار دهد

آنکه فانی همه آفاق بود در چشمش
در خرابات به می جبه و دستار دهد

(سنائی)

مصطبه (میخانه - سکویی که بر آن نشینند)

خانه و قرا رگاه پیر طریقت را گویند.

از مدرسه و صومعه کردیم کناره در میکده و مصطبه آرام گرفتیم

شب نباشیم جز به مصطبه ها * روز هر سوبه گلخنی دگریم *

(سنائی)

به صدر مصطبه بنشین و سا گرمی نوش
که این قدر ز جهان کسب مال و جا هست بس

(حافظ)

شراب خانه

دل عارف کا مل را گویند.

نخفته ام ز خیالی که می پزم شب هاست
خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار *
ما را شراب خانه قصور است و یار حور *

(حافظ)

چه کسی در آید ای جان به شراب خانه تو
اگر از شراب وصلت ببری ز سر خمی ارم؟

(عطار)

عالم ملکوت را گویند. (عراقی)

عالم ملکوت را گویند، و نیز به معنی باطن عارف کا مل که در آن
باطن شوق و ذوق عوارف الهیه بسیار باشند.

وجود مطلق را گویند. (کشاف اصطلاحات الفنون)

(مرآت عشاق)

خم خانه

ذات حق و دل عارف کا مل را گویند.

خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت

(حافظ)

باز زنا بر میان بستم

باز خمخانه را گشادم در

(عطارد)

زان پیش که خضر جان فتد در ظلمات

در چشمه تن روان شود آب حیات

خوردیم می عشق ز خمخانه ذات

با کام و دهان ز جام اسماء و صفات

(عبدالرحمن جامی)

مهبط غلبات عشق را گویند که عالم قلب است .

(عراقی)

عالم تجلیات را گویند که در قلب است .

(کشاف اصطلاحات الفنون)

مجمع خمورتجلیات الهی و مهبط اسرارنا متناهی را گویند ، و آن

قلب انسانی و حقیقت لطیفه ربانی باشد .

ما را ز خیال توجه پروای شراب است

خم گوسر خود گیر که خمخانه خراب است

(حافظ)

(مرآت عشاق)

خمکده

باطن عارف .

(لطیفه غیبی)

میکده

باطن پیران کامل ، و قرارگاه مرشدان را گویند .

بر در میکده رندان قلندر باشند

که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

* *

آن که جز کعبه مقامش نبند ، از یاد لبت

بر در میکده دیدم که مقیم افتادست

* *

گدای میکده ام لیک وقت مستی بین

که نا ز بر فلک و حکم بر ستاره کنم

(حافظ)

بود آیا که در می‌کده‌ها بگشایند

گره از کار فرو بسته ما بگشایند

*

*

زاد راه حرم دوست نداریم مگر

به گدائی ز در می‌کده زادی طلبیم

(حافظ)

مرا چومی نرها ند ز دست خویشتم

به می‌کده شدنم بهترین طاعات است

(عراقی)

قدم مناجات را گویند . (عراقی)

عالم جبروت را گویند ، و مقام مناجات را دانند ، که سرمستی

عاشقان در آنجا به ظهور رسد . (مرآت عشاق)

مقام مناجات را گویند ، به طریق محبت .

(رشف اللاحاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۶۱)

میخانه

دل صوفی کامل و مرشد و اصل ، و خانه پیر صوفیان (خانقاه).

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود
خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست

*

*

در میخانه بیستند خدا یا می‌پسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند

*

*

خیزتا از در میخانه گشادی طلبیم

بر در دوست نشینیم و مرادی طلبیم

(حافظ)

دیدم اندر کنج میخانه عراقی را خراب

گفتم ای مسکین نگوئی تا تو را باری چه شد

(عراقی)

عالم لاهوت^۱ را گویند . (عراقی)

مقام لاهوت و حضرت وحدت ذاتیه را گویند ، که ساغر و جام تمام

اعیان وجودی از باده آماده آن میخانه مالامال لایزال است ، و

می پرستان آن میخانه مست و خراب در خاک فقر افتاده اند .

(مرآت عشاق)

۱ - در اصطلاح صوفیه ، لاهوت حیاتی است که در اشیاء ساری می باشد ، و ناسوت محل آن است .

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
گل آدم برشتند و به پیما نه زدند

(حافظ)

صعق (بیهوش شدن)

مرتبه فناست در حق ، و نیز گویند صعق فنا در حق است هنگام
تجلی ذاتی ، و آن واردی است که جز حق در انوار عظمتش می سوزد .
(کشاف اصطلاحات الفنون - تعریفات جرجانی)

شیخ روزبهان فرماید :

هرگاه سینه عاشق زیر بار عظمت وحدت تنگ گردد ، بیهوش می شود .
و نیز هرگاه هاشادمان شود به بقای حق ، هنگامی که بر او انوار جان ویدان
حق کشف می گردد ، و به نور در نور متصف می شود ، و صدمات اسرار ازل
به او می خورد ، از هوش می رود . همان طور که برای موسی - علیه السلام -
اتفاق افتاد ، زمانی که خورشید عزت قدم بر او تابید ، و صفت حق بر
او پرتوانداخت ، حق تعالی در وصف موسی گفت : موسی بیهوش
افتاد (۱۴۳/۷) .

حلاج گوید : بیهوشی عاشق از دیدار کشف شگفتی های صفات است ، و
هر بیهوشی را مقامی است و بلکه هزار مقام است که اولش اراده فنا
و آخرش اراده بقا است .

(مشرَب الارواح - روزبهان ص ۲۰۰)

دیوانگی (جنون)

غلیان و غلبه قهرمان عشق را گویند در کشور دل عاشق بر حاکم عقل ،
که باعث توجه بود به عالم کثرت .

زین خرد جا هل همی باید شدن

دست در دیوانگی باید زدن

(مرآت عشاق)

جنونی فوق غایات الجنون

جنون من حبیب ذوفنون

*

*

به عشقت زان ز هر مجنون فزونم

که در خوبی ز هر لیلی فزونم

(مغربی)

رخش شمعی است عقل را عقل دارد
 ز نور شمع او دیوانه گردد
 (عطارد)
 مغلوبی عاشق را گویند .
 (کشاف اصطلاحات فنون)

مدهوشی

حالت استهلاک و اضمحلال سالک را گویند در محبت ، ظاهر او باطناً .
 گفتم کز آن لب از پی دیوانه شربتی
 گفت این مفرحی است که مدهوشی آورد
 (مرآت عشاق)
 استهلاک ظاهر و باطن را گویند در عشق .
 (عراقی)

بیهوشی

مقام طمس است که عبارت است از فناء احکام بشریت و انتفاء
 صفات امکانیت .
 رسم این وادی فراموشی بود
 گنگی و کوری و بیهوشی بود
 (مرآت عشاق)
 مقام طمس را گویند که محو صفات شود .
 (عراقی)

می پرستی

استغراق و حیرت سالک را گویند در تجلیات الهی خواه جمالی باشد
 و خواه جلالی .
 چو از چشم و لبش اندیشه کردند
 جهانی می پرستی پیشه کردند
 (مرآت عشاق) (گلشن راز)

سیاه مست

سالکانی که سکر و جذبه آنان چنان عمیق باشد که تا حد زیادی
 قدرت تمیز خود را از دست بدهند .
 سیه مست جنونم وادی منزل نمی دانم
 کنار دشت را از دامن ساحل نمی دانم
 (صائب تبریزی)

نیم مستی

آگاهی استغراق را گویند، و نظرداشتن براستغراق خود .
(عراقی)

دوش در آمد ز درم نیم مست توبه دیرینه مارا شکست
هوش بشد از دل چون او رسید جوش بخاست از جگر کونشت
(عطارد)

خرابی

قطع تصرفات و تدبیرات عقل را گویند به توجه و تسلیم تمام .

دل خرابی می کند دلدار را آگاه کنید
زینهار ای دوستان جان من و جان شما
صلاح کار کجا و من خراب کجا *
به بین تفاوت ره از کجاست تا به کجا ؟
(حافظ)

مست خراب

کمال استغراق دل را گویند در محبت محبوب .

مست خراب شراب شوق خدا شو
زانکه شراب خدا خماری ندارد
(عطارد)
مست خراب یا بد هر لحظه در خرابات
گنجی که آن نیا بد صد پیر در مناجات
(عراقی)
عاشق مستغرق در معشوق را گویند .
(کشاف اصطلاحات فنون)

استغراق را گویند بی هیچ آگاهی از هیچ وجه . (عراقی)

کمال استغراق دل را گویند بروجهی که شعور به لوازم هستی نماند
وبه مرتبه وصول رساند .

چه گویمت که به میخانه دوش مست خراب
سروش عالم غییم چه مؤده ها داده است
(مرآت عشاق) (حافظ)

مست

اهل جذب و سکر را گویند .

در مقامی که به یا دل باومی نوشند
سفله آن مست که با شد خبر از خویش تنش

چون فزون گردد تجلی از جمال حق ببین (حافظ)
ذره ذره هر دو عالم گشته موسی و ارمست

اسرا ر خرابات بجز مست ندانند
هشیار چه داند که درین کوی چه را زاست

(عراقی)

هشیاری

بیرون شدن عاشق است از حال مستی غلبه عشق .

به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش
چنین که حافظ ما مست باده ازل است

(حافظ)

افاقت است از غلبه عشق صفات درونی و بیرونی را ، و عبارت از
اوصحو اول است .

(عراقی)

افاقت و صحو سالک را گویند ، بعد از غلبه حکم و سطوت سلطان عشق
بر صفات و قوای درونی و بیرونی ، به نوعی که شعوری او را به تعین وجود
خود ندانده باشد .

من مستم و چشم تو برابر
هشیار به باده کی شود مست

(مرآت عشاق)

غلیان (جوشش)

غلیان دردی است که در سرنزول کند ، و ظاهراً باطن را مشغول کند ،
سرایاران بر باید . سر از آن باید که ظاهر را بار کند ، و باطن را در
سر آن کار کند . با رباطن بر ظاهر است ، و ظاهر نشان سراسر است .
این غلیان غلبه سلطان حقیقت است ، که بر سپاه بشریت زند . قوله
تعالی : ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها (۳۴/۲۷) . چون در آید خانه
غارت و ویران کند ، و عیب و علت عیان کند ، و عقل را محجوب کند ، و مرد
را در شوق مغلوب کند ، نتواند آداب بساط نگاه داشتن ، عاجز آید از
طرب و نشاط ، و پای نهد در بساط ، در پوشد لباس خجلت ، و تشویر و

اقرار کند به جرم و تقصیر، دوست جرم وی بگذارد، و عذر وی بردارد.
 برای آنکه صاحب غلیان از خود آگاه نیست، و وی را به تمیز خود
 راه نیست، و آنچه دوست می کند وی را گناه نیست. عادت عاشق خانه
 فروشی است، و معشوق را عاشق حلقه بگوشی است. دوست را فرمان
 باشد، و حکم وی روان باشد، و فرمان فرمان اوست و حکم اوست.
 (رسائل خواجه عبدالله انصاری - محبت نامه ص ۱۲۹)

مستی

حالی است که در آن عشق هستی عاشق را فرا گیرد.

و گرنه عقل به مستی فرو کشد لنگر

چگونه کشتی ازین ورطه بلا ببرد

به مستوران مگوا سرار مستی* حدیث جان می رس از نقش دیوار*

(حافظ)

چون باشد در خمار هجران

آن روح که یافت وصل و مستی

(کلیات شمس تبریزی)

دربی خودی و مستی جائی رسی که آنجا درهم شود عبادات پی گم کند اشارات

(عراقی)

هر آن مستی که بشناسد سرازپا

از او دعوی مستی ناپسند است

(عطارد)

فرو گرفتن عشق است جمیع صفات درونی و برونی را، و عبارت از

اوسکراول است.

(عراقی)

عبارت از حیرت و وله است، که در مشاهده جمال دوست سالک صاحب

شهود را دست دهد.

(کشاف اصطلاحات الفنون)

اگر گویند مستی چه چیز است، گویم: برخاستن تمیز است. نه

نیست داند از هست، و نه پای داند از دست. مست نه آنست که نداند

بد از نیک و نیک از بد، مست آنست که نشناسد خود را از دوست و دوست

را از خود. یکی مست شراب و یکی مست ساقی، آن یکی فانی و این دیگر

باقی . شفای مخمور در شراب و آشامیدن اوست ، و شفای خمار در ساقی و در دیدن اوست . نه مست است هر که هشیار نیست . مستی صفتی خوار نیست . مستی عا رنبا شد ، جز با مردپیکار نباشد . هر که را مستی روی نموده است هر گزهشیار نبوده است . مستی پس از هشیاری است ، و پس از عافیت بیماری است . جز به مستی هستی در نتوان باخت ، و جز در مستی به نیستی سر نتوان افراخت . رختگاه اندوه دل هشیاران است ، و بنگاه شادی دایه عیاران است و کار آن است .

(رسائل خواجه عبداللہ انصاری - محبت نامه ص ۱۲۸)

عربده

هرگاه مقرب حق داروی فرح بخش خلعت را بنوشد، و در محبت مست گردد، و امتحان درجات بالاتر قرب متعرض او شود، با حق از التباس خود به لباس صولت حق عربده می کند، و حق از او تحمل می کند آنچه را که از غیر او متحمل نمی شود، مثل احتمالش درباره موسی و برخیا، که هر دو در انبساط معروف بودند. آیا نمی نگری چگونه خدای تعالی خلیل خود را وصف کرد به این مقام که فرمود: همینکه ترس از ابراهیم رفت و بشارت به او رسید و درباره قوم لوط با ما به مجادله برخاست (والحاح در طلب شفاعت کرد) (۷۴/۱۱).

حلاج گفت: عربده در سکر منازعه ربوبیت با ربوبیت است.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۸۱)

از بهر خدا زلف میارای که ما را
شب نیست که صد عربده با دصبا نیست

(حافظ)

خمار

با زگشت از مستی حال وحدت به کثرت را گویند.

شاهد سرمست من دید مرا در خمار

داد ز لعل خودش در عقیق مذاب

(عراقی)

نیستی آمد و خمارم برد

چون هستی مرا خمار گرفت

(عطارد)

رجعت را گویندا ز مقام وصول به قهر، نه به طریق انقطاع .

(عراقی)

خمارى رجعت را گویندا ز مقام وصول و اطلاق به عالم بشریت و افتراق.

کوکریمی که زبزم طربش غم زده‌ای

جرعه‌ای درکشد و دفع خمارى بکند

(مرآت عشاق)

خمار عبارت از احتجاب محبوب است به حجاب عزت، و ظاهر شدن

پرده‌های کثرت بر روی وحدت .

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۲۷)

پایان

فهرست اصطلاحات

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۱۳	پیرمیخانه	۱۵	آغوش
۱۱۳	پیرمی فروش	۹	ابرو
۱۱۳	پیرمیکده	۱۱	ابروی خفته
۲۱	پیشانی	۱۱۶	ارغنون
۹۴	پیمانه	۷۱	الفقد
۵۶	تاب زلف	۱۵	انگشت
۱۱۹	ترانه	۱۰۲	باده
۱۲۱	تصفیق	۱۰۲	باده صافی
۱۳۰	تواجد	۱۱۲	باده فروش
۸۰	تیرمژه	۱۶	بازو
۹۳	جام	۱۶	بالا
۲۲	جبین	۱۷	بدن
۹۹	جرعه	۱۹	بر
۲۲	جسد	۲۰	برچون سیم
۲۲	جعد	۱۸	بصر
۱۴۴	جنون	۱۸	بصرحق
۴۶	چانه	۱۹	بصرعارف
۶۰	چاه زنج	۱۷	بنا گوش
۲۳	چشم	۱۴۴	بیهوش شدن
۲۷	چشم آهوانه	۱۴۵	بیهوشی
۳۱	چشم بیمار	۲۰	پای
۳۳	چشم پر خواب	۱۲۱	پای کوفتن
۲۸	چشم ترک	۹۴	پیاله
۳۱	چشم جادو	۵۶	پیچ زلف
۲۶	چشم خماری	۱۱۴	پیرخرابات

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
چشم سیاه	۳۲	خط سبز	۴۱
چشم سنگ	۳۳	خط سیاه	۴۲
چشم شوخ	۳۰	خط نودمیده	۴۱
چشم شهلا	۲۸	خط نوخیز	۴۱
چشم فتان	۳۱	خُم	۹۶
چشم فتنه جوی	۳۰	خم ابرو	۱۲
چشم مخمور	۲۷	خَمَّار	۱۱۲
چشم مست	۲۵	خُمار	۱۴۹
چشم میگون	۳۲	خمر	۱۰۴
چشم نرگس	۲۹	خم زلف	۵۵
چشم نیم خواب	۳۳	خم خانه	۱۴۱
چنبر زلف	۵۸	خمکده	۱۴۲
چنگ	۱۱۶	درازی زلف	۵۷
چوگان ابرو	۱۳	دُرد	۱۰۹
چهره	۳۳	دُردی کش	۱۱۲
چهره گلگون	۳۵	دست	۴۲
حلقه	۱۲۰	دست افشاندن	۱۲۱
حلقه زلف	۵۸	دست زدن	۱۲۱
خال	۳۵	دف	۱۱۷
خال سیاه	۳۹	دندان	۴۴
خال هندو	۳۹	دودست	۴۳
خد	۴۲	دوش	۴۶
خرابات	۱۳۵	دهان	۴۴
خراباتی	۱۱۴	دهان تنگ	۴۵
خرابی	۱۴۶	دهان کوچک	۴۵
خط	۳۹	دیده	۴۵

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۶۳	سمع	۱۴۴	دیوانگی
۶۶	سمع حق	۴۶	ذقن
۸۵	سواد الوجه فی الدارین	۱۱۶	رباب
۱۴۵	سیاه مست	۴۶	رخ
۶۰	سیب زرخ	۴۹	رخسار
۶۶	سیما	۱۲۴	رقص
۶۲	سینه	۹۵	رطل
۱۰۴	شراب	۵۰	روی
۱۰۸	شراب الست	۶۱	زبان
۱۰۷	شراب پخته	۶۱	زبان تلخ
۱۰۸	شراب تلخ	۶۱	زبان چرب
۱۰۷	شراب خام	۶۱	زبان شیرین
۱۴۱	شراب خانه	۵۷	زنجیر زلف
۱۰۸	شراب ناب	۶۰	زرخ
۶۷	شکل	۵۹	زنخدان
۶۶	شما یل	۵۳	زلف
۱۱۵	شمع	۵۹	زلف پریشان
۱۰۹	صاف	۵۹	زلف مشکین
۱۰۸	صوحی	۶۳	ساعده
۸۴	صبیح الوجه	۹۳	ساغر
۹۷	صراحی	۶۲	ساق
۱۴۴	صعق	۱۱۱	ساقی
۶۷	صورت	۹۹	سبو
۶۸	صورة الاله	۶۲	سر
۶۸	صورة الحق	۵۸	سر زلف
۱۰۳	صهبا	۱۳۲	سماع

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۴	کمان ابرو	۱۳	طاق ابرو
۷۵	کمر	۱۲۳	طرب
۵۹	کمندزلف	۶۸	طرّه
۱۰۰	کوزه	۶۹	طلعت
۷۴	گام	۶۹	عارض
۷۴	گردن	۶۹	عذار
۷۴	گریبان	۱۴۹	عربده
۷۴	گلو	۱۲۲	عشرت
۷۳	گوش	۱۱۶	عود
۱۳	گوشه ابرو	۱۲۲	عیش
۷۳	گیسو	۶۹	عین
۷۵	لب	۷۰	غیغب
۷۶	لب شکرین	۱۴۷	غلیان
۷۶	لب شیرین	۱۰۹	غیوقی
۷۶	لب لعل	۷۲	فرق
۷۷	لسان	۷۱	قامت
۷۸	لسن	۷۲	قد
۷۸	لقا	۷۲	قداستوار
۵۲	ماه روی	۹۵	قدح
۱۲۰	مجلس	۷۱	قدم
۱۱	محراب ابرو	۹۹	قرا به
۱۰۳	مدام	۷۴	قفا
۱۴۵	مدهوشی	۱۲۰	قوال
۷۹	مژه	۹۷	کاس
۱۴۶	مست	۱۱۴	کباب
۱۴۶	مست خراب	۱۲۱	کف زدن

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۲۵	وجد	۱۴۸	مستی
۱۳۰	وجود	۱۴۱	مصطبه
۸۳	وجه	۱۱۸	مطرب
۸۵	وجه حق	۱۱۸	مغنی
۱۴۷	هشیاری	۱۰۷	مقام آشامیدن شراب وصل
		۶۵	مقام سمع
		۱۰۶	مقام شراب
		۱۰۷	مقام شرب مفرح الفرح
		۸۱	موی
		۸۲	موی میان
		۱۰۰	می
		۸۱	میان
		۸۲	میان باریک
		۱۴۵	می پرستی
		۱۴۳	میخانه
		۱۰۱	می صافی
		۱۱۲	می فروش
		۱۴۲	میکنده
		۱۰۲	می لعل
		۱۰۱	می مشکین
		۹۷	مینا
		۱۱۷	نای
		۱۱۹	نغمه
		۵۸	نقاب زلف
		۱۱۴	نقل
		۱۴۶	نیم مستی

فرہنگ نوربخش

«اصطلاحات تصوف»

از : دکتر جواد نوربخش

جلد دوم

انتشارات خانقاہ نعمت اللہی

چاپ دوم

نام کتاب	:	فرهنگ نوربخش (جلد دوم)
مؤلف	:	دکتر جواد نوربخش
ناشر	:	انتشارات خانقاه نعمت‌اللهی
محل چاپ	:	تهران آذرماه ۱۳۶۶ شمسی چاپخانه مروی
فیلم‌وزینگ	:	لیتوگرافی پرند
متون عرفانی	:	۷۲
شماره	:	۹۶
تیراژ	:	۳۰۰۰ جلد

حق چاپ محفوظ و مخصوص مؤلف است .

فهرست مطالب

صفحه	
۵	۱ - مقدمه .
	۲ - اصطلاحات صوفیه درباره عشق و عاشق و واژه‌های وابسته به آنها .
۹ - ۱۴۰	۳ - فهرست اصطلاحات .
۱۴۱ - ۱۴۴	۴ - مآخذ
۱۴۵ - ۱۵۰	

بسمه تعالی و تقدس

صوفیان از دیرباز کلمات مربوط به حرکات و حالات و سخنانی را که در عشق مجازی متداول بوده در عشق حقیقی بکار برده و معانی مورد نظر خود را به آنها داده اند. با این کلمات که به تدریج در اشعار و نوشته های آنان بکار رفته، علاوه بر زیبایی که به کلام آنها بخشیده است، توانسته اند اشارات عاشقانه معنوی خود را در قالب سخنان فریبا و آسان بیان کنند. در این دفتر اصطلاحاتی را که مربوط به عشق و عاشق و معشوق است شرح می دهیم.

دکتر جواد نوربخش

امطلاحات صوفیه درباره عشق و عاشق
و واژه‌های وابسته به آنها .

طلب

طلب به معنی خواستن و جستن است ، و در اصطلاح صوفیه درد و کشتی است که سالک مبتدی را به جستجوی حقیقت وادار می کند ، و آن از مراحل ابتدائی سیر و سلوک است .

عطار در منطق الطیر طلب را وادی اول سیر و سلوک دانسته است .
دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید
(حافظ)

جستن حق را گویندا عم از آنکه دوست دارند یا نه ، بلکه بیشتر از عبدیت و معبودیت بود (و آن طلب به مقتضای استعداد ذاتی است بی مقصد طالب)^۱ .
(عراقی)

جستن حق را گویند به طریقهٔ عبودیت .
این طلب مفتاح مطلوبات تست
وین سپاه نصرت و آیات تست
جهد کن تا این طلب افزون شود
تا دلت زین حبس تن بیرون شود^۲
(مرآت عشاق)

در اصطلاح سالکان آن را گویند که سالک شب و روز دریاد اوبا شد ، چه در خلاء و چه در ملاء ، چه در خانه و چه در بازار ، اگر دنیا و نعمتش ، و عقبی و جنتش بوی دهند ، قبول نکند ، بلکه بلا و محنت دنیا قبول کند . همهٔ خلق از گناه توبه کنند تا در دوزخ نیفتند ، و او توبه از حلال کند تا در بهشت نیفتد . همه عالم طلب مراد کنند و طلب مولی ، و رؤیت او کند ، و قدم بر توکل نهد ، و سؤال از خلق شرک داند ، و از حق شرم ، و بلا و محنت و عطا و منع و رد و قبول خلق ، بروی یکسان باشد .
(کشاف)

طلب هر شیء در واقع با بعضی از خود آن شیء محقق می شود .
(ترجمهٔ کلمات قصار با طا هر ص ۵۳۲)

۱ - در کتاب رشف الالفاظ و کشف الالفاظ حسین الفتی تبریزی اضافه دارد .
۲ - مثنوی مولوی

هرکسی خوب طلب نکند، و در طلب جدی نباشد، به مطلوب نمی‌رسد، زیرا پیدا کردن مطلوب نتیجه حسن طلب است.

(ترجمه کلمات قصار با با طاهر ص ۵۳۳)

پیرهرات فرماید:

میدان چهل وجه را طلب است. از میدان رجاء میدان طلب زاید. قوله تعالی: "يَبْتَغُونَ إِلَيَّ رِبَّهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ اقْرَبُ" (۵۷/۱۷) (به سوی او نزدیکی می‌جویند تا کدام یک از آنها به خدا نزدیک تر باشند). طلب جستن و کوشیدن است. و آن سه قسم است:

طلب آزادی، و طلب ثواب، و طلب حق تعالی.

اما طلب آزادی از درد قطیعتست، و از خجالت عتاب، و از ذل حجاب، و این طلب مفتقرانست. و اما طلب ثواب آن طلب بهشتست، و شفاعت، و خشنودی، و این طلب مجاهدانست. اما طلب حق تعالی کاری عظیمست، و آن ترک دنیا و آخرتست، خلق آنرا به‌گذاشتن و سستی می‌نگرند، و همه چیز را پیش جویند پس یا بند، و حق تعالی را پیش یا بند پس جویند. آنان طالبان حق و از عزیزانند. فافهم واللّه اعلم.

(صدمیدان)

حقیقت طلب در هر دلی گردا است. مرد این کار مردی عظیم است، و درد این دردی الیم است. مرد دردش در میان باید و وی را دیده بی‌گمان باید، اگر طالبی را هپاک کن و پشت به آب و خاک کن، اگر چند راه صحرای است با خود همراهی خطاست، مرد این کار مرد باید و فرد باید و یک درد باید. همه زهره مطیعان آب گشت از طلب بی‌اثری، و دردست کسی نیست از این رشته‌سری.

عزیزا اگر هست چرا پوئی و اگر نیست چرا جوئی؟ که در مقابل احدیت خود جای نشست نیست، و هستی را هست جز نیستی نیست، در احوال خود تفکر کن، و از گذشتگان تذکر کن، که نهایت عبادت همه طالبان این آمد.

(رسائل خواجه عبداللّه انصاری - محبت نامه ص ۱۱۴)

شیخ روزبهان فرماید:

هرگاه عارف در طلب حق، از حق به حق فانی شود و را می‌یابد، و وجود

خود را در مشاهدۀ حق طلب می کند ، که از حظ جلال حق لذت برد ، و این طلب فرود آمدن از مقام بقا به مقام فنا است ، و در حقیقت توحید عارف مات و مبهوت است . خدای تعالی فرمود : در طلب فضل و خشنودی او آمده اند (۲۹/۴۸) .

حلاج گفت : طلب عارف از غیبت خود در معروف است . چون به حقیقت معرفت واصل شود ، مقام طلب از وی ساقط می گردد ، و طلب در ذاتش جریان دارد ، و او نمی داند .

(مشرّب الارواح ص ۴۰)

مرد باید که طلب و زانتظار
نی زمانی از طلب فارغ شود
گرفت و استد زمانی از طلب
مرتدی باشد در این ره بی ادب
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۲۶۱)

ابوالعباس قصاب گفت :

اگر کسی بودی که خدائی را طلب کردی جز خدای ، خدای دو بودی ،
و گفت : خدای را خدای جوید ، خدای را خدای یابد ، خدای را خدای داند .
(تذکرۃ الاولیاء - عطار ص ۶۴۳)

شیخ الاسلام گفت :

لذت و خوشی در طلب است . دریافت خوشی نیست . دریافت صدمت
است که تورا فرو می شکند . (طبقات الصوفیه - پیرهرات ص ۱۴۹)
ابویزید گفت :

در ابتدای حالم در چهار چیز اشتباه کردم : گمان بردم که من او را
یادمی کنم و او را می شناسم ، و او را دوست دارم ، و او را می طلبم .
چون به انتهای راه رسیدم دیدم یاد او بر یاد من پیشی داشته است ،
و معرفت او بر معرفت من مقدم بوده است ، و محبت او از محبت من قدیم تر
بوده است . ابتدا او مرا طلب کرد ، تا من او را طلبیدم .

(طبقات الصوفیه - سلمی ص ۶۴)

ارادت

ارادت به معنی خواستن است ، و در اصطلاح صوفیه اقبال تام صوفی

به حق ، و توجه خاص مرید به پیر طریقت را ارادت گویند .
 ارادت از پرتوانوار صفت مریدی حق است که : هوالمرید .
 و تاحق تعالی بدین صفت بر بنده تجلی نکند ، و عکس نور ارادت در
 دل بنده پدید نیاید ، مرید نشود . از این رو ابتدای راه سالکان
 الی الله مستلزم ارادت است .

ارادت حقیقی آن است که مرید سالک ، مطیع کامل مراد ، و ثابت
 قدم بر خواسته های او باشد ، و چیزی غیر از خواست او را نخواهد .
 ولی تهمت در ارادت یعنی ارادت غلط و دروغین آن است که مرید
 ثابت قدم و پا برجا بر خواسته های مراد نباشد ، بلکه بروفق خواهشهای
 نفسانی خویش برای خود مرادی بسازد .

(ترجمه و شرح کلمات قصار با طا هر به کوشش دکتر جواد

مقصود ص ۵۲۳)

طفیل هستی عشقند آدمی و پیری

ارادتی بنما تا سعادت بیبری

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

(حافظ)

روزبها ن درباره ارادت سالکان فرماید :

پس از التهاب دل از شعله برخورد کمان تجلی به سرّ سرّ ، ارادت
 پیدا می شود ، تا سرّ استعداد فطرت روح را محرک شود که مرکب لشکریان
 معارف در وادی قرب به سوی معادن ازل است . خدای تعالی فرمود :
 ان الذی فرض علیک القرآن لراّدک الی معاد (۸۵/۲۸) (آن خدائی که
 قرآن را بتو فرستاد ترا به مکّه که برگشت گاه تو است برمی گرداند) .
 حلاج گفت : ارادت نیاز خرد و تحرک دل است .

(مشرّب الارواح - روزبها ن ص ۳۱)

نیز درباره ارادت صدیقان فرماید :

کسی که از خواب غفلت بیدار شود به سوختن می افتد و با نهیب های
 حقیقت افعال زشت از وی دور می شود ، و نفس خود را از مقام عبودیت

گریزان می بینند و دل خود را از شناخت ربوبیت محجوب، به عالم امر رو می کنند و طریق رشاد را به نور عقل و ایمان از هر که و راهی از الله تعالی با شد طلب می کنند. پس چون به هیجان افتد و واردات غیبی برا و هجوم آورد و با تمام دل خواستار مشاهده پروردگار گردد، مرید مراد خود می شود، و بر دَرِ او اسیر می ماند و با شمشیر محبت او کشته می شود و در ساحت قهر و لطف او قرار می گیرد و بر او احکام نفس و هوای چیزی جاری نمی شود جز اینکه به آتش نفس های مراد می سوزد. چون حق وی را به این صفات بیند و را بر استفاده از معانی غیب مدد می کند، تا اینکه حامی لطائف معانی غیب و در بر گیرنده جاذبه برگزیده ها و مراعات کننده خصایص آنها می گردد.

پس از آن به حقیقت ارادت می رسد و از حق جز مراد او را نمی خواهد. این اوصاف در حقیقت ارادت مریدان و راه سالکان و طریق را شدان است، و مدار تمام آنان جاذبه عشق و برخورد آتش شوق به فطرت مستعد برای معرفت است.

گفته اند: ارادت به هیجان آمدن خرد و دردمندی دل است. خدای تعالی فرمود: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه (۲۲/۳۹) یعنی: آیا کسی که خداوند دل او را برای مسلمان شدن باز گذاشت تا او به روشنائی از خداوند خویش است؟ (مانند کسی است که در تاریکی کفر است؟) حلاج گفت: ارادت افتادن ناگهانی محبت پروردگار در دل است.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۵۲)

ارادت نزد ما قصد خاصی است در خصوص معرفت خداوند که به آن وسیله علم به خدا از طریق فتوح مکاشفه حاصل می شود نه از راه دلالت برهانهای عقلی.

(فتوحات مکیه - ابن عربی ج ۲ ص ۵۲۱)

ارادت اخگری از آتش محبت است که اجابت دواعی حقیقت را اقتضا می کند.

(اصطلاحات کاشانی ص ۲۷)

میل

رجوع را گویند به اصل خود بی شعور و آگاهی از اصل و مقصد، همچون

رجوع طبیعی، چون جمادات به طبایع اربعه که بی اختیار مایل اصلند،
و همچون رجوع عناصر به اصل خود بی اختیاری. (عراقی)

میل خلق هر دو عالم تا ابد گرشنا سندات و گرنه سوی تست
(عطار)

آرزو

میل است به اصل خود یا اندک آگاهی و علم به بعضی از اصل و مقصد.
(عراقی)

جانا بسوخت جان من از آرزوی تو
دردم ز حد گذشت ز سودای روی تو
(عطار)

تمنی

طلب حصول چیزی را گویند، خواه ممکن باشد خواه ممتنع.

(تعریفات جرجانی)

رویم را پرسیدند: آیا مریدی تواند تمنی کند؟ گفت: نباید تمنی
کند، بلکه بایستی امیدوار باشد، زیرا در تمنی کردن رؤیت نفس است
و در امیدواری رؤیت پیشی گرفتن. و تمنی از صفات نفس است و امیدواری
صفت دل.

(اللمع ص ۲۲۷)

ابوسعید خراز گفت: هر که پندارد که رنج نابرده به چیزی رسد تمنی
است و هر که پندارد که رنج برده به چیزی رسد متعنی است.

(طبقات الصوفیه - پیرهرات ص ۱۸۱)

هرگاه شوق به حد کمال خود برسد کمترین چیزی را که مشتاق می خواهد
و تمنا می کند مفا رقت روحش از صورت خاک است، و وصولش به جمال حق
سبحانه، و بالاترین تمنای او کشف بدون حجاب و رویت بدون عذاب
است، یعنی عذاب بعد، خدای تعالی فرمود: فتمنوا الموت ان کنتم
صادقین (۹۴/۲). حلاج گفت: تمنا دریافت خنکی حلاوت مقامی است
که نفحات آن را مشتاق حق در حال گم کردن خود استنشاق می کند.

(مشرّب الارواح - روزبهان ص ۱۰۸)

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست در حضرت کریم تمنا چه حاجتست
(حافظ)

مهر

میل و رجوع با شربه اصل خود، که مقرون با شربه ادراک و مسبوق باشد
به طلب و شوق .

مهری و وفائی که مرا هست ترا نیست
صبری و قرارى که ترا هست مرا نیست

(مرآت عشاق)

محبتى که به اصل خود بود با وجود علم و آگاهى از یافت مقصد .
(کشاف اصطلاحات فنون)

میل است به اصل خود، با وجود علم و آگاهى از یافت لذت دریافت مقصد .
(عراقى - رشف اللاحاظ فى کشف الالفاظ)

مهرچيست از سنگ پستان ساختن طفل خود را هر دو کيهان ساختن
(مصیبت نامه - عطار ص ۴۲)

سودا

در لغت به معنای میل شدید و عشق نیز آمده است .
جذبۀ الهی را گویند که عاقبتش به انجذاب تمام و انسلاک عام
مؤدّی گردد .

در سویدای دل هر کس که این سودا نشست
عاقبت جان و دلش روزی در این سودا رود
(مرآت عشاق)

ایکۀ انکارکنی عالم درویشان را
تو ندانی که چه سودا و سَراست ایشان را
(سعدی)

هر که مجنون نشد در این سودا
ای عراقی بگو که : عاقل نیست

درد سودای تو در خاطر ما تنها نیست
که برای این آتش از این سوختگان بسیارند
(عراقی)

ای سرپراز سودای تو، وی جان پراز غوغای تو
از آتش سودای تو خون شدجهانی را جگر
(کمال خجندی)

(عطار)

دوستی

سبق محبت الهیه را گویند در ازل آزال .

یحیهم و یحبونه (۵۴/۵) چنین فرمود
که انعقاد محبت زجا نب ما بود

نیک بختی را که در هر دو جهان
(مرآت عشاق - کشاف)
دوستی چون تست دشمن کام نیست

(عراقی)
دل عطا رسد دوستی یافت
ولی وقتی که خود را دشمن آمد
(عطار)
پیرهرات فرماید :

دلیل یافت دوستی ، دوگیتی به دریا انداختن است . نشان تحقیق
دوستی ، با غیر حق نپرداختن است . اول دوستی داغ است و آخر چراغ .
اول دوستی اضطرا را است ، و میانه انتظار ، و آخر دیدار .

(کشف الاسرار - میبدی ج ۷ ص ۵۱۳)

همه دوستی میان دوتن باشد .

سه دیگر در ننگجد .

در این دوستی همه توئی .

من در ننگجم . (کشف الاسرار - میبدی ج ۷ ص ۳۱۰)

نشان یافت اجابت دوستی ، رضا است .

افزاینده آب دوستی وفا است .

مایه گنج دوستی همه نور است .

بار درخت دوستی همه سرور است .

هر که از دوگیتی جدا ماند درد دوستی معذور است .

هر که از دوست جزاء دوستی جوید نا سپاس است .

دوستی دوستی حق است ، و دیگر همه وسواس است .

(کشف الاسرار - میبدی ج ۳ ص ۱۵۵)

دوستی را سه منزل است : هوئی - صفت تن ، محبت - صفت دل ، عشق -

صفت جان . هوئی قائم به نفس است ، و محبت قائم به دل ، و عشق قائم
به جان .

این عشق که صفت جان آمد نیز بر سه قسم است : اول راستی ،

میانهمستی ، آخرنیستی . (کشف الاسرار - میبیدی ج ۲ ص ۹۴)

باز پیرهرات فرماید :

قصه دوستی دانی که چرا دراز است ؟ زیرا که دوست بی نیاز است .
اگر یک کس را از دوستان او قبول کردی برستی ، و اگر یک کس از دوستان
او ترا قبول کرد به حق پیوستی .

(رسائل خواجه عبدالله انصاری - رساله دل و جان

به تصحیح وحید دستگردی ص ۲۱)

ابوالحسن خرقانی فرمود :

طعام و شراب جوانمرا دان دوستی خدا بود .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۰۰)

شیخ ما گفت که شبلی گفت : وقتی دو دوست بودند با یکدیگر در
حضور سفر صحبت داشتند . پس اتفاق چنان افتاد که ایشان را به دریا
گذرهمی بایست کرد . چون کشتی به میان دریا رسید ، یکی از ایشان
به کران کشتی فراز شد ، قضا را در آب افتاد . آن دیگر دوست خویش را
از پس او در آب افکند . پس کشتی را النگرانداختند ، و غواصان در آب
شدند و ایشان را برآوردند به سلامت . پس چون ساعتی برآمد برآسودند .
آن دوست نخستین فرا دیگر گفت : گیرم که من در آب افتادم ، ترا
باری چه افتاد ؟ گفت : من به تـو از خویشتن غایب بودم ، چنان
دانستم که من توام .

(اسرار التوحید ص ۲۵۹)

آگاهی حال مزدوران است ، آشنائی صفت میهمانان است ، و
دوستی نشان نزدیکیان . مزدوران را مزد است ، و میهمانان را پذیرائی .
و نزدیکیان را راز . مزد مزدور در خوراوست ، و پذیرائی میهمانان در
خور میزبان ، و آنکه نزدیک است خود غرقه عیان است !

(کشف الاسرار - میبیدی ج ۱ ص ۷۸۷)

شرایط دوستی

پیرهرات فرماید :

شانزده چیز بناید ، تا مرد را دوستی بشاید :

اول : جود باید بی طاقت . دوم : صحت بی آفت . سوم : موافقت باید بی غرامت . چهارم : نشست باید بی ملامت . پنجم : گفت باید با سلامت . ششم : یاری باید بی عداوت . هفتم : عشق باید بی تهمت . هشتم : دیده باید با امانت . نهم : شناخت باید بی جهالت . دهم : خاموشی باید بی عبارت . یازدهم : حکم راست باید بی اشارت . دوازدهم : نفس باید با صیانت . سیزدهم : لقمه باید با حلاوت . چهاردهم : از یار جرم از تو غرامت . پانزدهم : شب نماز باید ، و روز زیارت . شانزدهم : همت صافی باید ، و پیرهادایت ، تا آخر کارت به آخرت گردد کفایت .

(رسائل خواجه عبدالله انصاری - محبت نامه ص ۱۳۹)

محبت

دوستی را گویند با حق تعالی ، که مسبوق به دوستی او بود ، زیرا فرمود : یحبهم ویحبونه (۵۴/۵) (دوست دارندشان و دوستش دارند) .
ویحبهم را بریحبونه مقدم داشت .

نبودن نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
(حافظ)

دوستی را گویند بی سبب و علاقه و بی حرکتی با حق سبحانه و تعالی .
(عراقی)

ولایت که از معشوق به عاشق رسد ، اختیاری و غیر اختیاری .

(آثار درویش محمد طبسی ص ۳۷۶)

کمال توجه را گویند ، که نسبت به جمال مطلق در طور خفی رخ نماید ،
و موجب سقوط قیود وجود باشد .
(مرآت عشاق)

ابتدای محبت موافقت است ، دوم میل ، سوم مؤانست چهارم مودت ، پنجم هوی ، ششم خلت ، هفتم محبت ، هشتم شغف ، نهم تیم ، دهم وله ، در آخر عشق .

موافقت آن است که دشمنان حق را ، مثل دنیا و شیطان و نفس ، دشمن داری ، و دوستان حق را دوست داری ، و با ایشان محبت داری ، و فرمان

ایشان را عزیزداری ، تا در دل ایشان جای یابی .

مؤانست آن است که از همه گریزان باشی ، و حق را همه وقت جویان :
من انس بالله استوحش من غیر الله (هر که به خدای انس گیرد از غیر
خدای وحشت دارد) .

مودت آن است که در خلوت دل مشغول باشی به عجز و زاری ، و با
غایت اشتیاق و بی قراری .

هوی آن است که دل را همیشه در مجاهده داری ، و آب گردانی .
خلت آن است که پر کنی جمله اعضا را به دوست ، و خالی گردانی از غیر .
محبت آن است که از اوصاف ذمیمه پاک گردی ، و به اوصاف حمیده
موصوف شوی . هر چند که نفس از ذمائم پاک گردد روح به سوی محبت کشد .
شغف آن است که از غایت حرارت شوق حجاب دل را پاره گردانی ،
و آب دیده پنهان داری ، تا محبت را کسی نداند ، که محبت سر ربوبیت
است ، و افشاء سر الربوبیه کفر ، مگر به غلبه حال .

تیم (غم خواری) آن است که خود را بنده محبت گردانی و به تجرید
ظاهری و تفرید باطنی موصوف گردی .

وله آن است که آئینه دل را برابر جمال دوست داری و مست شراب
جمال گردی و به طریق بیماران باشی .

عشق آن است که خود را گم گردانی و بی قرار شوی .

(کشاف اصطلاحات فنون - به نقل از مجمع السلوک ص ۲۷۴)

محبت موافقت محبوب است در هر چیزی که محبوب و مکروه است .

(اوراد الاحباب و فصوص الآداب - یحیی باخرزی ص ۵۳)

معروف کرخی گوید : محبت نه از تعلیم خلق است که محبت از موهبت

حق است و از فضل او .

(تذکره الاولیاء - عطار ص ۳۲۸)

یحیی بن معاذ را گفتند : محبت را نشان چیست ؟ گفت : آن که به

نیکوئی زیادت نشود و به جفا نقصان نگیرد .

(تذکره الاولیاء - عطار ص ۳۷۲)

ابو عثمان حیری گفت : محبت را از آن نام محبت کردند که هر چه

دردل بود جز محبوب محوگرداند. (تذکرۃ الاولیاء - عطار ص ۴۸۱)
 محبت میل جمیل است به جمال، به دلالت مشاهده، و محبت عام میل
 دل است به مطالعہ جمال صفات، اما محبت خاص میل روح است به
 مشاهده ذات، و آن آفتابی است که از افق ذات برآید.

(رسائل شاه نعمت اللہ ولی ج ۲ ص ۱۷۵)

محبت در بدایات تلذذ است به عبادت و فراغت از فوات اسباب
 تفرقه، و در نہایات دوستی ذات از برای ذات در حضرت احدیت به فنا
 رسم حدوث در عین ازلیت.

(رسائل شاه نعمت اللہ ولی ج ۴ ص ۱۷۸)

پیرهرات گوید:

ولایت محبت را عادت و عبادت نیست و قدم تسویف و تکلیف را بدین
 کوی راه نیست، و اهل صورت از این حرف آگاه نیست. منازل این کوی
 و مناہل این جوی بر تفاوتی عظیم است. هر چند از مشروعات است
 لیکن نہ از مسموعات است. این شراب را آشامیدن باید نہ شنیدن.
 بدین مقام رسیدن باید نہ پرسیدن.

اما محبت سه است: علتی و خلقی و حقیقی.

محبت علتی هواست، و خلقی قضا است، و حقیقی عطا است. آن محبت که
 از علت خیزد در نفس نزول کند و نفس را پست کند، و خلقی بردل فرود
 آید، و دل را نیست کند، و آنچه از حقیقت خیزد در جان قرار گیرد تا وی
 را که از او نیست، نیست کند، و بخود هست کند.

(رسائل خواجه عبداللہ انصاری ص ۱۱۲)

محبت اصلیه

محبت عین ذات است به ذات بدون اعتبار امری زاید، زیرا آن اصل جمیع
 انواع محبت ها است و هر محبتی بین دو نفر یا به مناسبت است در ذات آن دو
 یا اتحاد در وصف یا در مرتبه یا در حال یا در فعل.

(اصطلاحات کاشانی ص ۷۸)

مقایسه محبت و حیا

بندار بن حسین گفت: محبت رغبت است و آن رنج آور است و حیا

خجلت است، و محب طالبی است غایب و حیا کننده حاضر و بین آن دو فرق است، زیرا محبت با غیبت (از خود) انجام گیرد و حیا جز با مشاهده صورت نپذیرد و فرق است بین غایب غریب و حاضر قریب.

(طبقات الصوفیه - سلمی ص ۴۶۸)

رابطه محبت با ارادت

محبت کنایت از ارادت مؤکده است. می گوئی: اراده کردم که این کار را بکنم و دوست دارم که این کار را انجام دهم و فرق بین آن دو این است که: ارادت تعلق به صفت یا فعلی دارد چنانکه می گوئی: ارید کرمک (خواهان بزرگواری توام) که مقید است به آنچه به او تعلق دارد و اگر متعلق به ذات باشد در اکثر موارد ویژه محبت است.

(روضة التعریف - ابن الخطیب ص ۳۳۸)

خلت

خلت تحقق عبادت به صفت حق به حیثیتی که حق با مالک شدن او، در تمام وجودش ساری شود و در وجود او جائی خالی از تجلی حق نماند. در این حال عبد آینه حق می شود. (اصطلاحات کاشانی ص ۱۶۱)

دیده بگشا بر سر خوان خلیل الله نشین
بهره ای از سر خلعت جو نه از نان و عدس

حُب

(مغربی)

حب تعلق خاصی است از تعلقات ارادت، و انگیزه ایست که محب را بسوی محبوب می کشاند.

حب هوایی است که در تعلقش براه خدا از سایر راهها خالص شود. پس هرگاه هوی از کدورت مشارکت راههای دیگر خلوص و صفایا بد حب نامیده می شود.

(فتوحات مکیه - ابن عربی ج ۲ - ص ۳۳۶)

علامت حب صفاوت قلب محب است از کدورات اعراض و اغراض، و محب باید که از محبوب محبوب جوید و راه غیر محبوب نپوید.

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۱ ص ۲۰۸)

سبب حب یا جمال است یا احسان، اگر جمال باشد: ان الله جمیل یحب الجمال، و اگر احسان است: ما تم احسان الا من الله ولا محسن

الا الله .

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۱ ص ۲۱۱)

کوری عشق است این کوری من حب یعمی ویصم^۱ است ای حسن
(مثنوی مولوی)
گفتم ملامت آرد گر گردد دوست گردهم
والله ما راء ینا حبا بلاملامه

حب چیست از پیش جان برخاستن
(حافظ)
پیش جانان جان فشان برخاستن
(مصیبت نامه - عطار ص ۴۲)

اقسام حب

حب الهی : حب خدایه ما است و نیز گاهی حب ما به او را حب الهی
اطلاق می کنند .

حب روحانی : حبی است که در آن برای خشنودی محبوب کوشش می شود
و از آن با محبوبش غرضی و خواستی ندارد ، بلکه در اختیار حکمی است
که محبوب برای او می خواهد .

حب طبیعی : حبی است که در آن رسیدن به تمام غرضهای خود را طلبد ،
خواه میل محبوب باشد یا نباشد .

(فتوحات مکیه - ابن عربی ج ۲ ص ۳۲۷)

هوی

هوی مقتضی محو ارادت محب است در محبوب و تعلق به محبوب در اول
به هر چه در دل او گذرد .

هر که را این چنین هوا باشد در دل او هوای ما باشد
و هوی اسمی است از اسمهای حب ، و دونوع است :

۱ - ظهور حب است از غیب به شهادت در دل محب ، و سبب حصول هوی
در دل محب یا نظر است یا سماع یا احسان ، و اتم و اعظم اسباب نظر است
که به لقاء تغییر نمی یابد ، ولیس كذلك السماع فانه یتغیر باللقاء ،
و محب حب احسان ، حب او معلول است ، و زایل شود به نسیان .

۲ - نوع دیگر از هوی محاب احباب است و انسان مأمور به ترک محاب
خود ، چنانکه داود پیغمبر را نهی فرمودند و فرمودند: ولاتتبع الهوی

۱- اشاره است به حدیث : حب الشئ یعمی ویصم (یعنی : دوستی چیزی کور
و کر می گرداند) .

(۲۵/۳۸)، ای لاتتبع محابک بل اتبع محابی وهو حکم بیمارسته لک .

ز سودای جهان بگذراگر سودای ماداری
هوای خویشتن بگذار اگر ما را هواداری

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۱ ص ۲۱۱ - ۲۱۴)

ما در درون سینه هوایی نهفته ایم
بر باد اگر رود سر ما، زان هوارود

(حافظ)

وَدُ

ثبات در حب یا عشق یا هوی را و د گویند. هریک از این صفات به
هر حالی که باشد، وقتی که صاحبش بر آن ثبات پیدا کند و چیزی نتواند
آن را تغییر دهد و حکم آن قابل زوال نباشد و د ناامیده می شود.
خدای تعالی فرمود: سيجعل لهم الرحمن وُدًّا (۹۶/۱۹) یعنی: ثبات
در محبت نزد خدا.

(فتوحات مکیه - ابن عربی ج ۲ ص ۳۳۷)

و د نزد سالکان حبی است که محب را برمی انگیزد تا اینکه او را از
نفس خود فانی سازد.

(کشاف - ص ۱۴۷۰)

انبیا بودند ایشاں اهل وُد اتحاد انبیاء ام فهم شد

(مثنوی - مولوی)

شیخ روزبهان فرماید:

هرگاه حب از بهرۀ محب از محبت صفا یا بد و محب بلای حب را مقارن
گردد و از امتحان به نعت تقدیس عبودیت بیرون آید و به شهدا نس
واصل شود و در دلش رگهای معرفت تراوش کند، از مقام حب به مقام و د
منتقل می گردد، و در احکامی که از ربوبیت بر او جاری می شود تمکین
می یابد، و به امتحان آن محجوب نمی گردد، و ریسماں برگزیدگی ازلی
به طناب عنایت ابدی وصل می شود، و صاحب و د از جانب حق مقام و د
خود را در و د ازل می شناسد، و دامن همت های او به مقام امن دریقین
کشیده می شود، و شیشه اسرار و تنگهای حقایق او با سنگ های قهریات
شکسته نمی شود. پس به عیش صفات می زید و به آن از آن درعین ذات
پنهان می گردد، و چون چنین شود به نهایت حب می رسد که و د حقایق
آن است.

حلاج گفت: ود وصف وصال است بدون تغییر احوال.

(مشرّب الارواح ص ۹۶)

فرق بین حب و ود

در حب بعد و قرب است و در ود قطع و بعد و قرب نیست، زیرا شاهد حب حق الیقین است، و شاهد ود عین الیقین، و شاهد صیانت علم الیقین، و ود وصال است نه مواصلت، زیرا وصل ثابت است و مواصلت مرهون دگرگونی های اوقات.

(اللمع ص ۲۲۹)

مودت

مودت نزد سالکان از مراتب محبت است و آن هیجان قلب است و اتصافش به هوی. و این را پنج درجه است:

اول، نیاحت و اضطراب است، و اضطراب در این مقام همه نوحه و زاری و فریاد و بی قراری بود.

دوم، بکا است.

سوم، حسرت، در این مقام صاحب و داد مسکین برای اوقات عزیز خود که ضایع رفته است حسرت می کند و هر لحظه که بی محبوبش رفته درندامت می باشد.

چهارم، تفکر است در محبوب: ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون (۳/۱۳). و تفکر ساعه خیر من عبادة ستین سنة، لان التفکر فی الموجب یوجب القرب الیه.

پنجم، مراقبه محبوب است و آن اشد مقامات و افضل آنها است. ای عزیز شنیده ای که وقتی امیر المؤمنین علی - کرم الله وجهه - نماز می گزارد، رویش زرد گشت و دلش خفقان گرفت و بیهوش شد. پرسیدندش که چه بود؟ فرمود: راقبت الله تعالی فی صلوتی، فاستحییت من تقصیری (در نماز در حال مراقبه حق تعالی بودم از تقصیر خود شرمناک شدم).

(کشاف ص ۱۴۷۰)

مودت چون به خدمت استوار است

ازین بهتر ترا دیگر چه کار است

(نا صرخسرو)

غرام

استهلاک در محبوب را غرام خوانند و مستهلک را مغرم .
 قال الله تعالى : ان عذابهاکان غراما (۶۵/۲۵) ، ای مهلکا .
 چه ملازمت شهود محبوب موجب هلاک محب است ، و غرام اکمل صفات حب
 است و احاطت او اعظم و اتم .

(رسائل شاه نعمت اللهدولی - ج ۱ ص ۲۱۴)

وله

سرگشتگی از عشق و افراط در وجود عشق را گویند .

(منتهی الارب)
 چون شدی من کان لله ازوله
 من ترا باشم که : کان الله
 (مثنوی - مولوی)

وله از مقامات عاشقان است . وله در عشق غیبت عاشق در معشوق
 است به نعت حیرت بین وصال و انفصال . هرگاه رسوم عقل و علم در
 عاشق زایل شود و در تنگنای قبض جبروت ، فراخنائی برای روح حیرانش
 نیابد ، به خدا از خدا و اله می گردد ، و این حال زیبائی است در
 عشق .

شنیدم که ذوالنون در یکی از دعاهاش می گفت : ای روشنی چشم
 عارفان وای حبیب دلهای والهان .

حلاج گفت : وله هیمان دل به جمال پروردگار است .

(مشراب الارواح - روزبهان ص ۱۲۳)

عشق ۲

عشق افراط در محبت است و آتشی است که در دل عاشق حق می افتد
 و جز حق را می سوزاند . این عشق امری الهی است ، و آمدنی است
 نه آموختنی .

دوستی حق را گویند با وجود طلب و جد تمام .

(عراقی - رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ از حسین الفتی ص ۴۱)

- ۱ - اشاره است به حدیث نبوی : من کان لله کان الله .
- ۲ - برای آگاهی بیشتر به کتاب "در خرابات" از مؤلف رجوع شود .

برباطن و حقیقت عقل اطلاق نمایند. روح را دوا اعتبارا راست، یکی توجه اوبه عالم وحدت و کشور قدس، روح را به این اعتبار عشق خوانند. گاهی عشق را بر نفس توجه و انجذاب روح به جانب وحدت هم اطلاق کنند، و اعتبار ثانی آن است که روح چون متوجه عالم کثرت گردد جهت بسط علم بر کثرات، در این اعتبار هم دو نوع صورت تعلق معبر است:

یکی آنکه ادراک حقایق کلیه و معانی مجردة قدسیه نماید، به این اعتبار عقل معاد گویند.

دوم آنکه مدرک احوال جزئیات و اعمال حسات و مادیات باشد، به این اعتبار آن را عقل معاش و عقل جزوی گویند، این نوع عقل را با عشق تباین و تضاد است.

عشق چون در سینه‌ای منزل گرفت
جان آن کس را ز هستی دل گرفت

* *

عشق جانان آتش است و عقل دود
عشق چون آید گریزد عقل زود
(مرآت عشاق)

شیخ را سؤال کردند از عشق، شیخ ما گفت: *العشق شبکه الحق*
(عشق دام حق است).

(اسرار التوحید - ص ۳۲۴)

نقل است که درویشی از حلاج (روزی که قرار بود او را بکشند) پرسید که عشق چیست؟ گفت: امروز بینی و فردا و پس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش بباد بردادند - یعنی عشق این است.

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۵۹۱)

ابوالحسن خرقانی گفت: یک ذره عشق از عالم غیب بیامد و همه سینه‌های محبان ببوئید، هیچ کس را محرم نیافت، هم با غیب شد.

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۶۹۷)

و گفت: عشق بهره‌ی است از آن دریا که خلق را در آن گذرنیست. آتشی است که جان را در او گذرنیست. آورد بُردی است که بنده را خبر

نیست در آن، و آنچه بدین دریاها نهند باز نشود مگر دو چیز: یکی اندوه و یکی نیاز.

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۰۸)

پیرهرات گفت: عشق مردم خوار است، بی عشق مردم خوار است. عشق نه نام دارد و نه ننگ، نه صلح دارد و نه جنگ.

(رسائل خواجه عبدالله انصاری - رساله دل و جان - به تصحیح وحید دستگردی - ص ۲۱)

باز پیرهرات فرماید:

اگر بسته عشقی خلاص مجوی، و اگر کشته عشقی قصاص مجوی که عشق آتشی سوزان است و بحری بی پایان است، هم جان است و هم جان راجانان است، و قصه بی پایان است، و درد بی درمان است، و عقل در ادراک وی حیران است، و دل از دریافت وی ناتوان است، و عاشق قربان است. نهان کننده عیان است، و عیان کننده نهان است. عشق حیات فوآد است. اگر خاموش باشد دل را چاک کند و از غیر خودش پاک کند، و اگر بخروشد وی را زیر و زبر کند، و از قصه او شهروکوی را خبر کند. عشق درد نیست ولی به درد آرد. بلا نیست ولیکن بلا را به سرمرد آرد. چنانکه علت حیات است همچنان سبب ممات است. هر چند مایه راحت است پیرایه آفت است. محبت محب را سوزد، نه محبوب را، و عشق طالب را سوزد نه مطلوب را.

(رسائل خواجه عبدالله انصاری - محبت نامه - ص ۱۲۵)

چون افراط و تفریط در صفات قدیمه نمی تواند بود، و عشق افراط محبت است، به طریقی که یافته ای، لا یطلق علی الحق اسم العشق والعاشق.

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۱ ص ۲۱۰)

در مذهب عاشقان قرار دگر است
وین باده ناب را خماری دگر است

هر علم که در مدرسه حاصل گردید
کار دگر است و عشق کاری دگر است
(کلیات شمس تبریزی)

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوا ماما

* *

عرضه کردم دوجهان بردل کار افتاده
بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست

(حافظ)

سپاه عشق توا ز گوشه ای کمین بگشسود
هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت

* *

بغمزه گر نربودی دل همه عالم
ز عشق تو دل جمله جهان چراشید است

* *

راهی است ره عشق به غایت خوش و نزدیک
هر ره که جز این نیست همه دور و دراز است

(عراقی)

عشق بالای کفر و دین دیدم
بی نشان از شک و یقین دیدم

(عطارد)

وجود عشق عاشق را وجود اندر عدم سازد
حقیقت نیست آن عشقی که بر هستی رقم سازد

(سنائی)

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
تا کرد مرا خالی و پر کرد زد و ست

اجزای وجودم همگی دوست گرفت

نامی است زمن بر من و باقی همه اوست

(کلیات شمس تبریزی)

عشق آن شعله است کو چون برفروخت
هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت

(مثنوی - مولوی)

در عبارت همی نگنجد عشق
عشق از عالم عبارت نیست

هر که را دل ز عشق گشت خراب

بعد از آن هر گزش عبارت نیست

(عطارد)

عشق همه سوز و گداز است و بس
نیستی و عجز و نیاز است و بس

عشق بهر سینه که کاوش کند

خون دل از دیده تراوش کند

عشق کجا؟ دامن آلودگی
عشق کجا؟ راحت و آسودگی
(نظامی)

حُسن

به معنای زیبایی، جمال و نیکوئی آمده است.
جمعیت کمالات را گویند در یک ذات، و این جز حق تعالی را نباشد.
(عراقی)
چون به اطلاق باشد حسن ذاتی وجه حق را گویند، و چون مقید باشد
تناسب اعضا و اجزا را گویند.

کنجی است حسن و جمله عالم خراب او
سری است عشق و پرده هستی حجاب او
(مرآت عشاق)

حسنیت به اتفاق ملاحظت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت
مرا از تست هر دم تازه عشقی*
ترا هر ساعتی حسنی دگر بباد

حسن وی است آنکه مرا و را نه اول است
عشق من است آنکه مرا و را نه آخر است
(حافظ)

عجب در آن نه که آفاق در تو حیرانند
تو هم در آینه حیران حسن خویش تنی

تا دیده ما را ندهد حسن تو نوری
در باغ جمال تو تماشا نتوان کرد
(سعدی)
(کلیات شمس تبریزی)

حسن چیزی را گویند که به طبع ملایم باشد، چون فرح و شادمانی،
و یا صفت کمال باشد، مانند علم، و یا درخور مدح باشد، چون عبادات.
حسن آن است که درخور مدح باشد در دنیا، و سزاوار پاداش نیک
در آخرت. حسن برد و قسم است:

۱ - حسن بدان معنی که در نفس اوست: عبارت است از اتصاف به
حسن برای آن معنائی که در ذات اوست، مانند ایمان به خدا و صفات او.

۲ - حسن بدان معنی که درغیراوست : اتصاف به حسن است برای آن معنی که درغیرآن ثابت می باشد ، مانند جهاد که به ذات خود حسنی ندارد زیرا موجب تخریب شهرها و عذاب بندگان و نابودی آنها است ، و رسول خدا فرموده است :

آدمی بنیان پروردگار است و کسی که این بنیان را نابود کند ملعون است . اما حسنی که درجه آدمی باشد بلند کردن کلمه الله است ، و هلاک کردن دشمنان او که این به اعتبار کفر کا فراست .

(تعریفات جرجانی)

حسن هرملیحی و ملیحهای استعاره است از جمال مطلق ، و چون حسن سایه جمال محبوب است ، محبان آن را جمال می خوانند ، زیرا که محبوب است ظاهر به مظهر ، و مستعیر باید که استعاره به معیر بسپارد . (رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۳ ص ۲۳۳)

بدان که حسن صفتی از صفات خدای تعالی است و آن قدیم است ، زیرا ذات حق تعالی قدیم می باشد ، چون حق بخواهد که دل بنده اش را بر باید در دلش به انوار حسن خود تجلی می کند ، و از حسن خود در دل بنده شراب محبت و عشق می ریزد ، هر اندازه که رؤیت حسن حق به زیادت شود عشق به زیادت می گردد ، زیرا عشق و محبت نزدیک اند به رؤیت حسن قدیم ، و حسن الله تعالی و صفا خاص اوست که فرمود : فتبارک الله احسن الخالقین (۱۴/۲۳) . در اینجا حق تعالی در ایجاد مستحسن (پسندیده) ، در ملک خود ، به ظهور حسن خود در آن ، خود را وصف فرمود .

و حبیب خدا محمد - ص - فیض محبت از رؤیت الله تعالی در لباس حسن گرفت ، و فرمود : رایت ربی فی احسن صورة (پروردگارم را در زیباترین صورت دیدم) و این مقام بر بنده ظاهر نمی شود ، تا اینکه به علت قدس و طهارت اش از حوادث ، در محل قبول حسن قدیم قرار گیرد ، هرگاه چنین شود آینه حسن الله در عالم می گردد ، مانند : آدم و یوسف و موسی و عیسی و مصطفی (صلوات الله علیهم اجمعین) زیرا آنان معادن اصلی حسن بوده اند که از حسن ازل مستفید شده بودند ،

و خدای تعالی حسن خود را در عالم از طریق ایشان آشکار ساخت ،
 و حسن میراث آنان گردید برای صاحبان جمال در دنیا و آخرت . و
 آنان بهترین نشانگر حسن خدایند در عالم ، آیات در سخن یکی از عرفا
 در هنگام دعایش نمی نگری که می گوید : یا من حسنه حجاب حسنه
 (ای کسی که حسن او حجاب حسن اوست) .

و حسن از ویژگیهای عشق در عاشق است ، و ظاهر نمی شود برای
 او از جانب الله تعالی ، مگر در نهایت سیرش به سوی الله تعالی ، و
 چون سیرش در عشق تمام شود چیزی از ستودگان رانمی بیند جز اینکه
 حسن خدای را در او می نگرد . به این سبب است که عاشق حسن را در عالم
 وجود از هر زیبایی که بیند دوست دارد .

در حدیث آمده است که پیا مبر - ص - صورت زیبا را دوست می داشت
 و فرمود : نظر کردن به صورت زیبا به بینائی می افزاید .

ذوالنون گفت : هر که با خدای انس گیرد به هر چیز ملیحی و هر روی
 زیبایی انسی می گیرد .

جلال گفت : عشق و حسن دو صفت قدیم اند که در بنده صادق یکی
 بدون دیگری آشکار نمی گردد ، زیرا که افتراق در صفات نیست ، و این
 معنی در کلام خدای تعالی مشهور است که در وصف کلیم خود موسی فرمود :
 والقیة علیک محبة منی ولتصنع علی عینی (۳۹/۲۰) (و از تو بر دلهای
 دشمن و دوست ، فرعون و دیگران ، محبت افکنم تا تربیت و پرورشت به
 نظر ما انجام گیرد) . اهل تفسیر گفته اند : ملاحظی در چشم تو است که
 هر که ببیند تو را دوست دارد .
 (مشرب الارواح - روزبهان)

آن

چگونگی و کیفیت خاص در حسن و زیبایی و جز آن ، که عبارت از آن
 نتوان کرد ، و تنها به ذوق ادراک می گردد .

* *

در اصطلاح صوفیه عشق است .

(کشاف)

لطیفه‌ای است نهانی که عشق از آن خیزد

که نام آن نه لب لعل و خط زنگار نیست

(حافظ)

آنچه گویند صوفیا نش آن

توئی آن آن "علیک عین الله

* *

آن گویم و آن چو صوفیانت

نی نی که تو پادشاه آنی

* *

از یوسف خوشتری که در حسن

آن داری و یوسف آن ندارد

(سنائی)

از بتان آن طلب ارحسن شناسی ای دل

کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

* *

شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد

بنده طلعت آن باش که آنی دارد

(حافظ)

ملاحیت (به معنی بانمکی و خوب روئی)

عبارت بود از ظهور حسن مطلق به شرط حصول اعتدال و تسویه

اجزاء مظاهر، لیکن به حسب اختلاف مظاهر، اسماء متنوع بر آن اطلاق

نمایند. مثلاً "چون در سیمما و صورت حسن انسانی بود ملاحیت خوانند،

و چون در لفظ و عبارت بیانی باشد آن را فصاحت و بلاغت گویند،

و بر این قیاس.

ملاحیت از جهان بی مثالی

برون آمد چو رند لایالی

به شهرستان نیکوئی علم زد

همه ترتیب عالم را بهم زد

گاهی بر رخ حسن او شهسوار است

گاهی با تیغ نطق آبدار است

چو در شخص است خوانندش ملاحیت

چو در لفظ است گویندش فصاحت

(مرآت عشاق)

خرم شد از ملاحیت تو عهد دلبری

فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن

(حافظ)

بی نهایتی کمالات الهی را گویند که هیچکس به نهایت آن نرسد
تا مطمئن شود . (عراقی - کشاف)

اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند
کسی به حسن و ملاحات به یار ما نرسید
(حافظ)

محبوب

حق تعالی را گویند وقتی که مستغنی از دوستی دانند او را مطلقا "
بی قیدی . (عراقی)

محبوب دل و راحت جانی چه توان کرد
سلطان همه خلق جهانی چه توان کرد
(شاه نعمت الله ولی)
حقیقت روحیه که آن ذات حق است .
(کشاف اصطلاحات فنون)

وجود مطلق و جمال وجه حق را نا مند که از سمت تقیید و تحدید مجرد
باشد .

هرچه محبوبم کند من کرده ام
او منم من او چه گردد پرده ام
(مرآت عشاق)
محبوب ز هر روی به جز روی تو نبود
خود نیست به هر وجه بجز روی تو محبوب
(مغربی)

معشوق

معشوق حق تعالی را گویند ، از آن جهت که مستحق دوستی او است
از جمیع وجوه .

(رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۴۲)
معشوق چون نقاب زرخ بر نمی کشد
هرکس حکایتی به تصور چرا کند

(حافظ)
دردل که عشق نبود معشوق کی توان یافت
جائی که جان نباشد جانان چه کار دارد
هرکسی را نام معشوقی که هست *

می برد ، معشوق ما را نام نیست
(عراقی)

حلقه معشوق گیسو وقف کن

بر در او جان غم فرسود خویش

* *

چون رخ معشوق را نه شبه و نه مثل است
سلطنت عشق را نه سر نه کمران است

(عطارد)

شاهد

آنچه برا شرمشاده یا بطریق وجدیا حال یا تجلی یا شهود در دل حاضر
شود.

زمن بنیوش و دل در شاهی بند
که حسنش بسته زیور نباشد

(حافظ)

چه شاهی است که با ما ست در میان امشب

که روشنست ز رویش همه جهان امشب

(عطارد)

شراب و شمع و شاهد عین معنی است

که در هر صورتی او را تجلی است

(گلشن راز)

مستی به چشم شاهد دل بند ما خوش است

ز آنرو سپرده اند به مستی ز ما

(حافظ)

تجلی را گویند.

(عراقی)

آنچه حاضر شود بعد از غیبت، شاهد حق است در سرتو، مشهود ضمیر

تست، شاهد عارف و مشهود معروف.

(اصطلاحات شرح شطحیات روزبهان ص ۵۶۳)

وصف کردن عاشق است شهود مشاهد قدم را به صفت طهارت سرو عین

به التفات کردن به حادث.

مشایخ گویند: شاهد حاضر است و هر چه حاضر دل باشد شاهد تست.

حلاج گفت: شاهد مکاشف اسرار در محل انوار است و این معنی

سخن پیا مبراست که فرمود: شاهدمی بیند آنچه را که غایب نمی بیند.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۲۳)

ظهور جمال مطلق را نا مند در مراتب اعیان تنزلات و مظاهر تجلیات.

شراب و شمع و شاهد جمله حاضر
 مشو غافل ز شاهد بازی آخر
 (مرآت عشاق)

آنچه حاضر دل شود از اثر مشاهده، شاهد نام دارد، و آن چیزی است
 که گواه اوست بدرستی اختصاص او از مشاهده مشهود، خواه بصورت علم
 لدنی باشد که نبوده و بوجود آمده است، یا وجود حالی یا تجلی
 یا شهودی.

(اصطلاحات کاشانی ص ۱۵۳)
 شاهد در لغت به معنای حاضر است و در اصطلاح صوفیه عبارت از آن
 چیزی است که در دل انسان حاضر می باشد و یاد آن بر دل غالب است،
 اگر علم غالب باشد و شاهد علم است و اگر وجد غالب باشد شاهد وجد
 است، و اگر حق غالب باشد شاهد حق است.

(تعریفات جرجانی)
 در کشف اللغات می گوید: شاهد نزد سالکان حق را گویند به اعتبار
 ظهور و حضور، زیرا که حق به صور اشیاء ظاهر شده که هوالظا هر عبارت از
 آن است، و در عرف، شاهد مرد خوب صورت را گویند. (کشاف)

شاهد هرجائی

حق تعالی را گویند.

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
 رخسار به کس ننمود آن شاهد هرجائی
 (حافظ)

با که توان گفت این سخن که نگارم
 شاهد هرجائی است و پرده نشین است

مشهود

آنچه دیده شود و معاینه می گردد. (فرهنگ ناظم الاطباء)

چون نور سید ما شاهد است و مشهود است
 یقین که در همه عالم مشهود ما باشد
 (دیوان شاه نعمت الله ولی)

عالم همه مرآت جمال رخ اوست
 حقا که جزا و نیست به عالم مشهود
 (دیوان اسیری لاهیجی ص ۳۲۵)

مشهود عاشق انفس ارواح قدسی است که در مشاهد قرب ازل اند و از شرف آن این است که از موارد سوگند حق می شود آنجا که حق به این دو حال عشاق سوگند می خورد و می فرماید: سوگند به شاه و مشهود (۳/۸۵). واسطی گفت: شاهد حق است و مشهود کون. جنید گفت: شاهد حق است که بر ضمیر و اسرار تو شاهد است و بر آن آگاه.

سراج گفت: مشهود چیزی است که شاهد آن را مشاهده می کند. حلاج گفت: هرگاه وقت اقتضای سکر کند، شاهد همان عارف است و هرگاه حال اقتضای صحو کند شاهد معروف است و هر زمان که شاهد حق باشد مشهود بنده است و چون شاهد بنده باشد مشهود رب است. (مشرّب الارواح - روزبهان ص ۱۲۴)

مشهود و شاهد و شواهد و شهود

صوفیان مشهود را شاهد خوانند، بدان سبب که هر چه دل حاضر آن بود آن چیز هم حاضر دل باشد و هرگاه که لفظ شاهد بطور مطلق بر صیغت واحد استعمال کنند، مرادشان حق بود و چون شواهد گویند بر صیغت جمع مرادشان خلق باشد، به جهت وحدت حق و کثرت خلق، و چون لفظ شهود مجرد گویند مرادشان حضور حق بود، چه دل ایشان پیوسته شاهد و حاضر حق بود. (مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة - عزالدین محمود کاشانی ص ۱۴۱)

دلدار

دلدار صفت باسطی را گویند به سرور و محبت در دل. (عراقی)
دل خرابی می کند دلدار را آگاه کنید
زینهارای دوستان جان من و جان شما
عقل دیوانه شد آن سلسلهٔ مشکین کو*
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست
روشان آینهٔ دل چو مصفا بینند
روی دلدار در آن آینه پیدا بینند
(عراقی)
دل مستم چو مرغ نیم بسمل بدام چون تو دلداری فتادست
(عطار)

عالم شهود است یعنی مشاهده ذات حق .
(کشاف اصطلاحات فنون)

صفت باسطی حضرت حق را گویند به سبب تابش لوا مع محبت و فروغ
نا رشوق و مودت در دل عاشق به نوعی که تعین عاشقی ذره سان در
آفتاب جمال معشوقی متلاشی گردد و نور وجه عاشق در اعیان فاشی شود .
دل مخون کرد دلدارم عجب دلدارئی دارد

به صد غمی کند خوارم چه خوش غمخوارئی دارد

(مرآت عشاق)

دلبر

صفت قابضی را گویند به اندوه و محنت در دل . (عراقی)
دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید
ورنه از جانب ما دل نگرانی دانست

(حافظ)

هر چه ما خواهیم کردن او بخواهد غیر آن

آنچه آن دلبر کند ما خود همان خواهیم کرد

(عراقی)

مرازمین بستان دلبرایه جذبه خویش

که نیست هیچ حاجی چو من مراد ریش

(مغربی)

همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر

پیوسته بلا کردن تا کی بود ای دلبر

(سنائی)

صفت قابضی را گویند به سبب ظهور حکم محبت و حضور معنی مودت

در دل محب .

دلبری دارم که دلدار من است

این جهان و آن جهان یا من است

(مرآت عشاق)

جانان

صفت قیومی را گویند که قیام جمله موجودات بدوست که اگر آن

دقیقه پیوسته موجودات را نبودی هیچ چیز وجود و بقا نیافتی .

(عراقی)

مزن زچون وچرا دم که بنده مقبل
قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت

(حافظ)

عاشقان چون بر در دل حلقه سودا زنند
آتش سودای جانان در دل شیدا زنند

(عراقی)

دوست

سبق محبت الهی را گویند بر محبت سالک .

(عراقی)

اوقات خوش آن بود که با دوست بسر شد
باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود

اگر چه دوست به چیزی نمی خرد *
به عالمی نفروشم موئی از سردوست

(حافظ)

جنت پرانگبین و شیرومی
بی جمال دوست شورستان ماست

(عراقی)

تجلی روحی صفاتی را گویند .

(لطیفه غیبی)

یار

صفت الهی را گویند که ضروری است کافه مخلوقات را و هیچ اسم
موافق تر از این نیست سالک را ، زیرا کلمه توحید برای این اسم دایر است .

(عراقی)

یار با ما ست چه حاجت که زیادت طلبیم

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

(حافظ)

امروز مرا در دل جز یار نمی گنجد

تنگ است از آن در وی اغیار نمی گنجد

(عراقی)

دا من نخست بر همه عالم فشانده ایم

وانگه به صدق دا من یاری گرفته ایم

(مغربی)

همه در در دیمانیم تمام

اثر گرد در یار کجا ست ؟

(عطارد)

عالم شهود را گویند ، یعنی مشاهده ذات حق .
(کشاف اصطلاحات فنون)

نگار

حق تعالی را نامند و نیز شیخ کامل را گویند از آن نظر که مظهر صفات خدای متعال است .

نگارا وقت آن آمد که یکدم ز آن من باشی

دلم بی توب جان آمد بیا تا جان من باشی

(عراقی)

نگار ا دل پراز نقش و نگار است

ببر نقش و نگار از دل نگارا

(مغربی)

چند رنجانی نگارا این دل مشتاق را

یا سلامت خود مسلم نیست مرعشاق را

(سنائی)

در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند

گرت زد دست بر آید نگار من باشی

(حافظ)

مطلوب

وجه حق را گویند در هر مرتبه و هر طور که باشد از اطوار قلبیه .

حاصل آنکه هر که اوطالب بود

جان مطلوبش بدو را غیب بود

(مرآت عشاق)

حق تعالی را گویند وقتی که جوینده عاجز تر از آن بود که به دوستی

او منسوب بود .

(عراقی)

در شاهد و مشهود توئی ناظر و منظور

در عاشق و معشوق توئی طالب و مطلوب

(مغربی)

عطار مست عشقی، از عشق چند لافی ؟

گر طالبی فنا شو، مطلوب بس عیان است

(عطار)

مقصود هر دو عالم و مطلوب روزگار

از این و آن مجوی و هم از جان خویش جو

(کلیات شمس تبریزی)

طالب و مطلوب به معنی مرید و مراد هم آمده است ، و در این معنی

تعریف طالب و مطلوب این است :
طالب : آن است که حقیقت را جوید تا یا بد .
مطلوب : آن است که حقیقت او را جوید تا با خود انس دهد .

حبیب

حبیب به معنای محبوب و محب است . در اصطلاح صوفیه بیشتر به معنای محبوب بکار رفته و حق تعالی را گویند . به معنای محب از القاب رسول خدا است ، که حبیب الله بود .

غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب
که نیست سینه ارباب کینه محرم راز
درد دل را مجو دوا ز طبیب
به نگردد ، مگر به بوی حبیب

چو تافت بر دل من پرتو جمال حبیب
بدید دیده جان حسن بر کمال حبیب
(عراقی)
(مغربی)

خلیل

خلیل را از آن جهت خلیل می خوانند ، که تمام آنچه را که ذات الهی به آن موصوف است در او ساری است ، همچنان که رنگ در اشیاء رنگی سریان دارد . آیا حق را که به صفات محدثات ظاهری می شود نمی نگری ، یا مخلوق را نمی بینی که چگونه به صفات حق ظاهر می گردد ، که سرایت شده به سرایت کننده محبوب می شود . . در اینجا اسم مفعول ظاهر و اسم فاعل باطن و پوشیده است ...

اگر حق ظاهر باشد ، خلق در آن پوشیده می شود ، پس خلق تمام اسماء حق می شود ، وهم سمع و بصر وی می گردد (مقام قرب فرایض) و اگر خلق ظاهر باشد ، حق در آن پوشیده می گردد و حق سمع و بصر و دست و پا و جمیع قوای خلق می شود (مقام قرب نوافل) .

(فصوص الحکم ۱ / ۸۰ - ۸۱)

تسمیه ابراهیم پیغمبر به خلیل از آن جهت کرده شده که حق در جمیع اجزاء صوری وی متخلل گشته و به تعین وی متعین شده و هر فعل

و هر صفت که از وی صادر بشود همه حق می کند چو بی هستی حق ابراهیم
 عدم است ، یا آنکه فعل به معنی فاعل باشد ، یعنی ابراهیم متخلل
 و ساری است در جمیع مظاهر الهیه زیرا که بعد از فناء از خودی ابراهیم
 علیه السلام قائم به حق گشته است و جمیع صفات که ذات الهی به آن
 متصف است در خود مشاهده نموده چنانکه هویت حق را در جمیع اشیاء
 سریان است به سبب اتحاد مظهر و ظاهر ، او را نیز سریان است .
 (شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۲۶۳)

یا رب این آتش که بر جان من است
 سرد کن ز آنسان که کردی بر خلیل

(حافظ)

فرق بین حبیب (به معنای محب) و خلیل

از نوری پرسیدند ، حبیب بالاتر است یا خلیل ؟ گفت : آنکس که
 از او خواسته شده که تسلیم شود (خلیل) مانند آن نیست که خود در
 تسلیم پیش قدم باشد (حبیب) .

(طبقات الصوفیة - سلمی ص ۱۵۳)

خلیل مرید است و حبیب مراد ، مرید خواهنده ، مراد خواسته ، مرید
 رونده مراد ربوده ، خلیل بر صفت خدمت گزاران بر درگاه ربوبیت
 ایستاده و حبیب به حضرت احدیت در صفت نزدیکان و همرازان نشسته ،
 این جای ربودگان و آن ایستادن مقام روندگان !

(کشف اسرار - میبیدی ج ۱ ص ۳۶۷)

واسطی گفت : خلیل از خلق به حق می شد ، و حبیب از حق به خلق
 می آمد ، او که از خلق به حق شود حق را به دلیل شناسد ، و او که از حق به
 خلق آید ، دلیل را به حق شناسد !

(کشف اسرار - میبیدی ج ۸ ص ۲۹۹)

محب

صاحب محبت را گویند با حق تعالی ، عام تر از آنکه طلب مقارن آن
 باشد یا نه ، زمانی طلب باشد ، و زمانی طلب نباشد .

(عراقی)

حال درد خود محب هرگز نگوید با طبیعت
 سخت بی دردی نبودن الیدن از درد حبیب
 در مذهب ما محب و محبوب یکی است
 (کمال خجندی)
 رغبت چه بود را غب و مرغوب یکی است
 (دیوان شاه نعمت الله ولی - ص ۸۷۶)
 تا چند هم چو شمع زبان آوری کنی

پروانه مراد رسید ای محب خموش
 (حافظ)

ابن عطاء گفت: زندگی محب به دل است، و زندگی مشتاق به اشک،
 و زندگی عارف به ذکر، و زندگی موحده زبان، و زندگی صاحب تعظیم
 به نفس، و زندگی صاحب همت به انقطاع از نفس. و این زندگی سوختن
 و غرقه شدن بود.
 (تذکرة الاولیاء - عطار ص ۴۹۳)

عاشق

جوینده حق را گویند با وجود دوستی تمام و جدلیغ.

عاشقی به زمنت کو که بدوی پردازی
 (عراقی)
 دلبری به زتو ام کو که به وی پردازم
 (مغربی)
 به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟

که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرائی
 (عراقی)

عاشقان سوی حضرتش سرمست
 عقل در آستین وجان بردست
 تا چو سویش براق دل رانند
 در رکابش همه بر افشانند
 (حدیقه سنائی ص ۱۰۹)

طالب

جوینده و خواستار را گویند، و در اصطلاح صوفیه صاحب دردی را
 گویند که جویای حقیقت است. و کسی است که هنوز تسلیم پیری
 نشده و در جستجوی مرادی است تا او را به سر منزل حقیقت راهنمایی
 کند.

جوینده حق را گویند از راه عبودیت و محمّدت کمال، نه از روی دوستی.
 تا که نبدا ز او طلب طالب او کسی نشد (عراقی)
 این همه جست و جوی ما هست ز جست و جوی او
 ما طالب روی تو سرگشته کوی تو (مغربی)
 بنما رخ خود ما را ای دلبر بگزیده
 (کلیات شمس تبریزی)
 طالب در اصطلاح سالکان آنکه از شهوات طبیعی و لذات نفسانی عبور
 نماید، و پرده پندار از روی حقیقت بردارد، و از کثرت به وحدت رود
 تا انسان کامل گردد، و این مقام را فناء فی الله گویند که نهایت
 سیر طالبان است. (کشاف)

وصال

رسیدن به مقام وحدت حقیقی را گویند با ترک من و مای اعتباری.
 هر کس از دایره وصل نصیبی طلبد
 تا که را بخت نشاند به سر خوان وصال
 وصل چیست از نیستی هست آمدن (کمال خجندی)
 پس ازین هر دو برون مست آمدن
 به امید وصال می کنم جان (مصیبت نامه - عطار ص ۴۲)
 و گرنه طاقت هجران که دارد؟
 شکایت شب هجران فرو گذاشته به (عراقی)
 به شکر آنکه برافکنده روز وصال
 وصلت چگونه جویم؟ کاندرب طلب نیاید (حافظ)
 وصف چگونگی گویم؟ کاندرب زبان نگنجد
 مقام وحدت را گویند مع الله، در سراء و ضراء. (عطار)
 (عراقی)

رسیدن را گویند به مقام وحدت و مرتبه احدیت الجمع و قرب لی مع

الله به سبب افنای رسوم بشریت و اخفای عموم صفات خلقت .

وصال حق ز خلقت جدائی است

ز خود بیگانه گشتن آشنائی است

(مرآت عشاق) (گلشن راز)

وحدت حقیقی را گویند که آن واسطه است میان ظهور و بطون، و نیز وصل عبارت از فنای سالک است در اوصاف حق تعالی و آن تحقق است به اسماء تعالی .

و نیز وصل آن را گویند که لمحهای از او جدا نشود، زبان در ذکر و دل در فکر، و جان در مشاهده او مشغول دارد، و در همه حال با او باشد، و واصل آن را گویند که از خود رسته و به خدا پیوسته باشد و به تخلق به اخلاق الله موصوف گشته باشد و بی نام و نشان شده، چنانکه قطره در دریا محو گردد .

(کشاف)

ابن خفیف گوید: وصل آن است که به محبوب اتصال پدید آید از جمله چیزها، و غیبت افتد از جمله چیزها جز حق تعالی .

(تذکره الاولیاء - عطار ص ۵۷۸)

دیدار

روایت حق است به چشم دل، ملاقات مرشد کمال و معشوق را به چشم سر و سر نیز گویند .

کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز

باشد که با زبینیم، دیدار آشنا را

(حافظ)

یعقوب و اروا اسفا همی زنم

دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست

(کلیات شمس تبریزی)

چه باشد گر خوری صد سال تیمار

چوبینی دوست را یک روز دیدار

(کشف الاسرار - ج ۷ ص ۵۱۳)

پیرهرات فرماید:

مهر و دیدار هر دو به هم رسیدند .

مهردیدار را گفت :

تو چون نوری که عالم افروزی .

دیدارمهر را گفت :

تو چون آتشی که عالم سوزی .

دیدارگفت :

من چون جلوه کنم ، غمان از دل برکنم .

مهرگفت :

من باری غارت کنم دلی که براورخت افکنم .

دیدارگفت :

من تحفهٔ ممتحانم .

مهرگفت :

من شورندهٔ جهانم .

(کشف الاسرار- ج ۳ ص ۶۳۹)

بوس - بوسه

استعداد قبول کیفیت کلام را گویند ، علمی و عملی و صوری و معنوی .

(عراقی)

فیض و جذبهٔ باطن که به نسبت سالک واقع شود ، و نیز لذت بشری

را گویند .

(کشاف)

دیدار شد میسر و بوس و کنار هم

از بخت شکر دارم و از روزگار هم

(حافظ)

یک بوسه ربودم ز لببت دل دگری خواست

فرمود فراق تو که : فرمای ، دگر نیست

(عراقی)

ترسم به وقت بوس ز شادی شوی هلاک

ای جان ز لب میسر که این آستان کیست

(کمال خجندی)

کنار (بغل و آغوش - کنار گرفتن یعنی : در آغوش کشیدن)

در آغوش گرفتن معشوق حقیقی است ، به شکل ذکر و فکر مدام ، و

دوام مراقبت و دریافت اسرار .

چون من شکسته‌ای را از پیش خود چه رانی

کم غایت توقع بوسی است یا کناری

(حافظ)

دریافت اسرار و دوام مراقبت را گویند .

(عراقی)

دریافتن اسرار توحید و دوام مراقبه را گویند .

(کشاف)

تا تونیائی چو آرزو به کنارم

هیچ مرادیم در کنار نیاید

(کمال خجندی)

نزدیکی

شعور به معارف اسماء و صفات و افعال الهی را گویند .

(عراقی)

مرو دور ای عزیز من بیا نزدیک ما بنشین

چرا بیگانه می گردی نشان آشنا داری

(شاه نعمت الله ولی)

به دل نزدیکی ارچه دوری از چشم

دلم را چون همیشه در خیالی

(عراقی)

ابویزید رحمه الله گفت : دورترین از درگاه خداوند کسانی را دیدم

که ایشان خویشتن را نزدیک تر دارند .

(نورالعلوم - شیخ ابوالحسن خرقانی ص ۱۲۳)

دوری

شعور به معارف و کیفیات عالم تفرقه و دقایق آنرا گویند . (عراقی)

در مذهب عاشقان حرام است

یک لحظه زکوی دوست دوری

(کلیات شمس تبریزی)

چون عراقی هر که دور از یار ماند

چشم او گریان دلش بریان بود

(عراقی)

هجران - هجر

هجران در لغت به معنی دوری است و در اصطلاح صوفیه دوری از مقام

وحدت را گویند .

التفات به غیر حق را گویند، درونی و بیرونی (چه در ظاهر، چه در باطن) .
(عراقی - کشاف)

التفات و توجه دل را گویند به غیر مطلوب حقیقی چهار روی ظاهر و چهار جهت باطن باشد .
زاهد برو از کوچهٔ مستان بسلامت

ما مرد و صالحیم مگو قصهٔ هجران
پس از وصلی که همچون باد بگذشت (مرآت عشاق)
در آمد این غم هجران دریغنا
از پای فتادیم چو آمد غم هجران (عطار)

از درد بمردیم چو از دست دوار رفت
وصال اونی یا بمتن اندر هجر او دارم (حافظ)
به شادی چون نیم لایق مرا تیمار اولی تر
وصل و هجران نیست الا وصف خاص عاشقان (عراقی)
مغربی گر عارفی از وصل و هجران دم مزن
(مغربی)

فراق

به معنای دوری و جدائی است، و در اصطلاح عاشقان جدائی عاشق از معشوق است .

فراق غیبت را گویند از مقام وحدت . (عراقی)

فراق به کسرفاء از کسی جدا شدن است، و در اصطلاح صوفیه مراد از فراق آن است که اگر یک لمحّه عاشق از معشوق خود جدا شود آن فراق صد ساله باشد، و نیز بیرون آمدن سالک از وطن اصلی که عالم بطون است به عالم ظهور، همین فراق او است، و باز رفتن از عالم ظهور به عالم بطون وصال او است، و این وصال بجز از مرگ صوری حاصل نشود .
(کشاف)

شیخ روزبهان فرماید :

مقام فراق از مقامات مشتاقان است .

حقیقت تنزیه اول ، موجب فراق همه ما سوی الله از مشاهد ادراک
وصل قدم به صورت شناخت کنه ذات می گردد ، زیرا صمدیت ، از اینکه
مُدْرکِ خلق شود و خلق از طریق وصف قصد شناخت وی کنند ، امتناع
دارد . چون چنین است پس از کجا حضرت احدیت مُدرکِ حوادث تواند بود .
سپاس خدائی را که بین او و کون و هر چه در آنست علت و نسبتی
نیست . خدای تعالی فرمود : ولایحیطون به علما (۱۱۰/۲۰) (و هیچ کسی
را به او احاطه و آگاهی نیست) . سپاس خدائی را که کس را در این مقام
به فراق مخصوص نگردانید ، بلکه همه در آتش فراق اند و از درک
معنای جلال او محجوب .

اما آنچه را که جماعت صوفیه درباره فراق اشاره کرده اند ، آن است
که صوفی به سبب فراقی که از لغزش او ناشی شده است ، در امتحان
جدائی و نگرانی قرار گیرد . پس چنین کس به جهت عوارض بشریت
از مشاهده قرب محجوب می گردد ، و این حال تنها به جهت ابطال شناختی
می باشد که از طریق وقایع معرفت و تجلی قدم برای آنها عرضه شده
بوده است و خداوند آنها را به این فراق محجوب می سازد ، به حسن خود
از حسن خود و به جمال خود از جمال خود و به جلال خود از جلال آنها
را بازمی دارد ، به علت غیرت ربوبیت و افزایش عرفان آنها در قرب ،
ارواح ایشان را در شوق می گدازد و اسرارشان را در عشق نابود
می سازد .

آیا توجه نمی کنی در مرتبه آدم در مورد خوردن گندم ، و مشغول
شدن نوح به سؤال کردن از خدا درباره فرزندش و نیز چگونه پیامبر
فرمود : انه لیغان علی قلبی ^۱ .

گفته اند ، فراق حادثه بزرگی است که بر هر انسان آزاده کریمی فرود
می آید .

حلاج گفت : فراق شعله آتش غیرت است ، که از آتش زنه عزت

برمی خیزد .

(مشرّب الارواح - روزبهان ص ۱۰۶)

۱ - اشاره است به حدیث : انه لیغان علی قلبی حتی استغفر الله فی
الیوم سبعین مرة (تاریکی بردل من می آید تا اینکه هر روز هفتاد
مرتبه از خدا طلب آمرزش می کنم) .

بعد و هجران نفس را گویند از حریم وحدت ذاتیه و هویت غیبیه .
شنیده ام سخنی خوش که پیرکنعان گفت

فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

(مرآت عشاق) (حافظ)

ذوالنون مصری گفت : بدان که خوف آتش در جنب خوف فراق به
منزلت یک قطره آب است که در دریای اعظم اندازند ، و من نمی دانم
چیزی دل گیرنده تر از خوف فراق .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۱۵۰)

میل من سوی وصال و قصد اوسوی فراق

ترک کام خود گرفتم تا بر آید کام دوست

(حافظ)

باز محنت زدگان از غم و اندوه فراق

دل چو آتشکده و دیده چو دریا بینند

(عراقی)

برهم افتاده چو زلفت هر طرف

کشته تودر فراق افتاده است

(عطار)

غم

بند اهتمام طلب معشوق را گویند . (عراقی)

اهتمام تمام عاشق را در طلب حضور و مواصلت معشوق گویند ، تا که
موانست او در فراق نهان غم باشد که مذکور محبوب است .

ز تنهایی به جان آمد دل اندوه پروردم

اگر نه همدی کردی غم و من چه می کردم

(مرآت عشاق)

ابو عثمان را پرسیدند از غمی که انسان آنرا می یابد و نمی داند

که از کجا آمده است . وی گفت : روح گناهان و جنایات نفس را ضبط

می کند و نفس آنها را فرا موش می سازد . چون روح بیداری نفس را دریا بد

جنایات او را بروی عرضه می کند . پس نفس را انکسار و شرمندگی

فرا می گیرد و آن غمی است که درمی یابد و نمی داند از کجا آمده است .

(اللمع ص ۲۲۶)

با رغمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

(حافظ)
با اینهمه هم ، غم تو ما را
خوشرز هزار شادمانی

(عراقی)
شادی وصال جان روزی رسد از جانان

آن را که درون دل از عشق غمی باشد
آنجا که منم غم است و دل نیست
(کلیات شمس تبریزی)

و آنجا که توئی دل است و غم نیست

(سنائی)

غم کده

مقام مستوری را گویند .
(عراقی - کشاف)

غمگسار

صفت رحمانی حق تعالی را گویند که شمولی و عمومی دارد .
(عراقی)
از آن عقیق که خونین دلم ز عشوه او

اگر کنم گله ای غمگسار من باشی
محب گرچه جز جان غمگین نداشت
(حافظ)

روان برد تحفه بر غمگسار
(کمال خجندی)

غمگساری : صفت رحمانیه را گویند که تمامی موجودات را از آن
عنایت بهره و حظی است .
زهی خسته زمانی که یار با ز آید

به کام غمزدگان غمگسار با ز آید
(مرآت عشاق)
اثر صفت جمالی است که عموم و شمول دارد .

(کشاف)

آن مونس و غمگسار جان کو؟
و آن شاهد جان انس و جان کو؟

(عراقی)

رفتی و غم‌ها در دلم خوش آنکه با ز آئی و من

گویم غم دل یک به یک با غمگساری همچو تو

(ها تف اصفهانی)

ای لب ما خموش کن سوی نگار گوش کن

تا که کند به لطف خود نا دره غمگسارئی

(کلیات شمس تبریزی)

غم خوار

صفت رحیمی حق تعالی را گویند که آن خصوصیتی دارد.

(عراقی)

هر روز ازین دیوان صد غم بر ما آید

دردا که درین صد غم غمخوار نمی بینم

(عطار)

چون یا رمن او با شد بی یا رنخوا هم ماند

چون غم خورم او با شد غمخوارنخوا هم شد

(عراقی)

صفت رحیمی را گویند که مخصوص ارباب سعادت معنوی و اهل دولت

اخروی راست.

پیوند عمر بسته به موئی است هوش دار

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

(مرآت عشاق)

هم

در لغت به معنی قصد و عزم و آهنگ و اندوه و ضیق صدر است.

هم به معنای غم با یکدیگر تفاوت دارند. غم اندوه گذشته است و

هم اندوه آینده.

در اصطلاح صوفیه توجه تا م صوفی را گویند در طلب الله.

قصد و اهتمام عاشق را گویند در طلبکاری معشوق، به نوعی که دل

مشغول غیر طلب نباشد.

(مرآت عشاق)

در اصطلاح صوفیه هم اشاره است به جمع کردن همت‌ها و آنها را هم

واحد قرار دادن.

ابوسعید خراسانی گفت: هم خود را در پیشگاه خدای تعالی جمع ساز.

بعضی گفته‌اند: سزاوار است که هم‌بنده زیرپای او باشد یعنی همی برای گذشته و آینده نداشته باشد و با وقت خود در زمان حال خود باشد.

(اللمع ص ۳۵۵)

اشارت جمع هموم است تا یکی شود. حقیقتش اشتغال حزن است در دل عاشق به نعت توقان (آرزومندی) سربه‌وصلت.

قال الله تعالى: ولقد همت به وهمّ بها (۲۴/۱۲) (آن زن از فرط میل با آنکه از یوسف جواب رد و امتناع شنید باز در وصل او اصرار و اهتمام کرد).

(اصطلاحات شرح شطیحات - روزبهان ص ۵۷۵)

فرق بین هم و همت

ابوعلی دقاق گفت: چون مرید مجرد بود در بدایت از همی و در نهایت از همتی، او معطل بود، و هم آن است که مشغول گرداند ظاهر او را به عبادت، و همت آن است که جمع گرداند باطن او را به مراقبت. (تذکرة الاولیاء - عطار)

هم المفرد

آن است که با ذکر حدث نیا میزد.

(اصطلاحات شرح شطیحات - روزبهان ص ۵۶۸)

شیخ روزبهان فرماید:

هرگاه عارف در محل تجرید باشد هم و هم وحدانیت می شود، وحدانیت را می‌خواهد و بس، و در او هم حجاب و هم حدثان باقی نمی‌ماند بلکه همتش همت ربوبیت است.

حلاج گفت: هم مفرد برای اهل وحدانیت است.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۸۰)

همت

توجه قلب و قصد اوست با جمیع قوای روحانیه به جانب حق، برای حصول کمال، برای خودیادگیری. (تعریفات جرجانی ص ۳۲۰)

همت را مراتب ثلاثه است: همت تنبیه، همت ارادت، و همت حقیقت. اما همت تنبیه تجرد دل است از تمنی، اعم از آنکه محال باشد یا ممکن،

و صاحب این همت باید که نظر فرماید در آنچه تمنا می کند ، اگر به علم مستقیم است تمنا کند و الا لا .

اما همت ارادت ، اول صدق مرید است ، و این همت جمعیت است .
مصراع : چون جمع شود اثر کنند در عالم ،
و احوال عالم : همه الرجال تغلق الجبال .

اما همت حقیقت ، جمع هم است به صفای الهام ، و آن همت خاصه مشایخ کبار است از اهل الله ، که اجتناب می نمایند از کثرت ، و طالب احدیت انداز برای توحید .

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۲ ص ۲۴۹)
عاقبت دست بر آن سرو بلندش برسد

هر که در راه طلب همت اوقا صرنیست

(حافظ)

همة الافاقه

اول درجات همت در سیر و سلوک است ، و این همت با عثه است بر طلب باقی و ترک فانی .

فانی بده و نعمت باقی بستان تا تاجر عاقل مبصر باشی

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۲۶ - اصطلاحات کاشانی ص ۴۵)

همة الأنفة

درجه ثانی همت است ، و صاحب این همت خاطرش متعلق با شد بر اجر عمل ، و دلش مشغول به توقع آنچه خدای تعالی وعده فرموده از ثواب بر عمل . لاجرم طلب مشاهده حق نکند ، بلکه تعبد الله کند ، به امید احسان او . و از توجه به حق در حالی که طالب تقرب اوست به طلب ما سوای حق نمی پردازد .

طلب غیر او از او نکنیم و رکنیم آن طلب نکون کنیم

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۲۶ - اصطلاحات کاشانی ص ۴۵)

همة ارباب الهمم العالیة

درجه ثالثه است ، و همت علیه ارباب همم عالیه متعلق نکردد ،

الایه حق ، و ملتفت نشود به غیر او ، و این مرتبه اعلی هم است ، بلکه دراضی نبود به احوال و مقامات و توقف ننماید به اسماء و صفات ، و نظر نفرماید الا به عین ذات .

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۴ ص ۲۶ - کاشانی ص ۴۶)

همت علیه عارف پس از فرج باللله است. آنگاه که حق به وصف امتنان ظاهر کرد و احسان خود را نشان داد و کند و بر او به نعت تفقد و تربیت گواه کرد ، عارف مکان خود را از آن ظهور در حال انبساط می بیند و برای وی نهرهای فیض قدیم باز و جاری می شود ، اما او به هر چه می بیند حشود نیست و بیشتر از آنچه تاب تحمل آن را دارد طلب می کند . خدای تعالی فرمود : و قل رب زدنی علما (۱۱۴/۲۰) . حلاج گفت : علو همت آنست که عارف به چیزی جز فنا ی در قدم و رسیدن به بقای پس از عدم راضی نشود .
(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۴۰)

افسردگی

غلبه برودت مائیه احکام طبیعت را گویند که آتش شوق معارف الهی را فرو نشانند .

تابه کی افسردگی می ماندت صد جهان مردگی می ماندت
(مرآت عشاق)

عشق هر دل فسرده را نرسد عشق جز رحمت و هدایت نیست
(کلیات شمس تبریزی)

اندوه

حیرت را گویند در کاری که ندانند و جد و فقد آن .
(عراقی)

حیرت را گویند که در حالت سیران و طیران واقع شود .
(لطیفه غیبی)

حیرت سالک را گویند در کاری که سبب وجدان و فقدان آن پیش او
مجهول باشد .

تا در اندوهت بسر می برده ام هر زمان دردی دگر می خورده ام
(مرآت عشاق)

عاشقانت همی بجان بخرند اندوه عشق حاودانه تو
(سنائی)

بشرحافی گفت : اندوه ملکی است که چون جایی قرار گرفت
رضاندهد که هیچ چیز با وی قرار گیرد .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۱۳۴)
ابن خفیف گفت : اندوه تن را از طرب باز دارد .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۵۷۸)
ابوالحسن خرقانی گفت : قسمت کرد حق تعالی چیزها بر خلق ،
اندوه نصیب جوانمردان نهاد و ایشان قبول کردند .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۰۳)
ابوالحسن خرقانی را گفتند : اندوه به چه به دست آید ؟ گفت :
به آنکه همه جهد آن کنی که در کار او پاک روی و چندان که بنکری دانی که
پاک نه ای و نتوانی بود ، که اندوه او فرو آید .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۰۹)
و گفت : درد جوانمردان اندوه است که به دو عالم درنگنجد .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۰۴)
ابوعثمان حیری گفت : اندوه کین آن است که پروای آنش نبود
که از اندوه بترسد .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۴۸۰)
هیچ کارم نیست جز اندوه تو روز و شب پیوسته در کار توام
(عطار)

را بعه مردی را دید ، همی گفت : و اندوها . گفت : بکوی ای وای
اندوها ، اگر اندوه بودی ، زهرهات نبودی که نفس بزدی .

(ترجمه رساله قشربیه ص ۲۰۹)

اندوه عشق

مریدی از شبلی پرسید تو را هیچ دیده گریان نیست ؟ گفت : ای
فلان آنچه دل ما را با جان ما افتاده از دیده پنهان است ، هر چه بیرون
قالب تن است ، بیگانه راه است و تعبیه ای در درون باید ای

جوانمرد اندوه او ازلی است لیکن نه با هرکس باشد این اندوه چون بردل عاشقی سایه افکند، در آن هنگام رعد حالت به خروشدن آید و برق امید به جستن آید و باران مراد بر ساحت دل می بارد، و نبات های گوناگون می روید. گاهی نرگس رضا است، گاهی ارغوان قناعت، گاهی سوسن توکل، گاهی یاسمین تواضع، و عاشق درکار ایستاده، زیر ابراندوه، از باغ دل ریاحین رنگارنگ می درود و دسته ها می بندد.

(کشف الاسرار میبیدی ج ۱۰ ص ۴۰)

کلال (ماندگی اعضا)

شیخ روزبهان فرماید:

هرگاه حق برای عارف به صفت قدم و اولیت و بقای سرمدیت بروز کند، عارف در دریای وحدانیت ازل و ابد قرار می گیرد و در صفات کبریا و عظمت و جلال و عزت متلاشی می شود. و بردل او غایات هیبت و اجلال چیره می گردد و توان ندارد که در حالت مشاهده سخن گوید و اگر بخواهد حق را وصف کند با نیکوترین وصفی، از صولت نازلات انوار قدم و بقاء برزبانش سنگینی پیدا می شود.

خدای تعالی فرمود: **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** (هرگاه قرآن را بخوانند بشنوید و به آن گوش فرا دهید).
يَا مَعْزُومُ: مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كُلَّ لِسَانِهِ (هر که خدای تعالی را بشناسد زبانش در می ماند).

حلاج گفت: حیرانی ناگهانی در زمان کشف کبریا حق موجب کلال عارف می شود.

(مشرّب الارواح - روزبهان ص ۱۵۵)
بَسْ بِكُوشِي وَبِهْ آخِرَازْ كَلَال هم تو گوئی خویش کال عقل عقال
 (مثنوی مولوی)

ملال

فتوری است که از کثرت پرداختن به چیزی عارض گردد و موجب شود که انسان خسته و مانده شود و از آن روی برتابد.

(تعریفات جرجانی)

شیخ روزبهان فرماید :

هرگاه در حق با همه اوصاف خود از کتم قدم ظاهرا گردد و ما سوای خود را از انوار و رسوم سیر مقامات و حالات فانی سازد، و انوار آن، روح موحد را احاطه کند، و بر اوسطوات قدوسیت غالب گردد، موحد را از شدت بحلی آن فرار نماید و خواهد که از آن محجوب شود، تا در حظ واردات باقی بماند. و این حال نیز در مقام انس دست دهد، که هرگاه در انس کامل شود و شاهد قرب قرب گردد و در محل انس از شهود حسن پایداری بماند، می خواهد که شبی را از انس تنها بماند و این از ناتوانی حادث است در قدم ولذایا میر فرمود : از توبه توپناه می برم و فرمود : خداوند ملال نمی پذیرد تا اینکه شما ملول شوید .
حلاج گفت : ملال فرار حادث از نابودی در قدم است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۰۵)

هر که ترسد ز ملال انده عشقش نه حلال
سر ما و قدمش یا لب ما و دهانش
(حافظ)

حزن

حالت پراکندگی دل را در وادی های غفلت حزن گویند .

حالتی را گویند که در دل پدید آید بعد از مفارقت و باعث طلب باشد، به اهتمام تمام و متأسفانه از مفارقت .
(عرافی)

ضیق قلب است . (شرح شطحات - روزبهان)

حزن نوعی شادی و مسرت است که به غم و غصه آمیخته است .

حزن با هم فرق دارد زیرا هم امر طبیعی است ولی حزن حالتی است که از جانب خدا می آید .

(ترجمه و شرح کلمات قصار بابا طاهر ص ۷۳۴)

کی شعر ترا نکیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد

(حافظ)

تفاوت بین حزن و اندوه آن است که حزن ضیق قلب است و اندوه

ضیق صدر .

پیرهرات گوید : خدای عزوجل فرماید : وبرگردیدند وچشان
ایشان اشک حزن می ریزانید . تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا
(۹۲/۹) .

حزن رنج کشیدن است برای آنچه از دست رفته ، و تأسف بر آنچه به
دست نیاید ، و آن را سه درجه باشد :

۱ - درجه نخست : حزن عامه است :

و آن حزن است از کوتاهی در خدمت ،

از افتادن در ورطه ناهنجاری ،

و از ضایع کردن روزها .

۲ - درجه دوم : حزن اهل ارادت است :

و آن حزن برین است که وقت به تفرقه (پراکندگی) تعلق پذیرد ،

و حزن برین که غصه به مشا هده مشغول گردد ،

و حزن براین که از حزن تسلی حاصل شود .

و خاصگان در مقام حزن چیزی نباشند .

۳ - و لاکن درجه سوم از حزن :

حزن داشتن برای عارضات پائین ترا از خواطر ،

و برای معارضات (بین) قصدها ،

و برای معارضات درباره احکام .

(منازل السائرین)

شیخ روزبهان فرماید :

حزن از مقامات سالکان است و آن پس از پیوند رشته های جذب

محبت در قلب مهموم بوجود می آید . و آن هنگامی است که با نعت

فکرت دائم و حیرت غالب بر اسرار سرگردان ، دردهای فروزنده اسرار ،

آتش شوق را در همه انفس متراکم سازد ، و این وصف سید پیا میران

علیه السلام است ، که و اصفان او را به آن ستوده و گفته اند : آن حضرت

اندوه و حزنش پیوسته بود . و حقیقت حزن سوختن فطرت قایل و

شایسته است به آتش های زندا صفت به نعت وقوع نور تجلی جمال

و کمال ، درسوختن طبع سلیم از طبع‌های روح ناطقه .
 پیامبر فرمود : خداوند هر دل حزین را دوست دارد .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۳۰)
کلبهٔ احزان

وقت حزن را گویند . (عراقی)

یوسف گمگشته با زآید به کنعان غم‌مخور

کلبهٔ احزان شود روزی گلستان غم‌مخور

دلی باشد که پرغم از هجر معشوق است . (حافظ)
 (کشاف)

مقام تفرقهٔ دل را گویند ، در هنگام ظهور حزن بر فقدان مطلوب

حقیقی .

(مرآت عشاق)

یوسف گم‌شده را گرچه نیابم به جهان

لاجرم سینهٔ من کلبهٔ احزان آید

آن شاه‌کزو خانهٔ دل شاه‌نشین بود (عراقی)

از کلبهٔ احزان گدا باز کجا رفت ؟

(کمال خجندی)

غصه (اندوه گلوگیر)

شیخ روزبهان فرماید :

غصه از مقامات مشتاقان است .

غصهٔ اهل عشق هنگامی است که در دریای هجران فرو روند و مه‌های
 شدت فراق دل‌های آنان را فرا گیرد . پس روح‌های آنان به آتش محبت
 در سینه‌ها به هیجان می‌آید ، و تَفُّهای محبت به حلق‌های آنان جاری
 می‌شود و در آنجا تشدید می‌گردد ، سپس می‌خواهند که آنها را به بلعند ،
 نمی‌توانند و با تلخی سوزش آمیخته است ، تا اینکه بردل‌های آنان
 لشکرانوار سکنه فرود آید و با ده‌ای معطر قرب بوزد و آنها را به شرح
 شکایت به نعت گریستن و غصه تهییج کند و زبان آنان را به علت غلبه
 تلخی فراق و گم‌کردن در عین یافتن مانع از سخن گفتن گردد .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۱)

آنکه زوهر سرو آزادی کند قادر است او غصه را شادی کند

(مثنوی مولوی)

آه

افسوس شدید سالک را کویند برفوت اوقات و کمال آمادگی برای
جبران مافات .

علامت و نشانه کمال عشق را کویند که زبان از شرح تفصیل آن قاصر
باشد ، و بیان بیان از رسم حقیقت آن مقصر ، و از غایت اضطراب و
اضطراب جهت دفع کربت و رفع ضحرت به این آه حسرت متوسل گردد ،
که : ان ابراهیم لاواه حلیم (۹/۱۱۴) ، و این در مرتبه طور روحی بود .
آه اگر از جای خاص آید دید
مرد را حالی خلاص آید دید

(مرآت عشاق)

آه غماز است اندر راه عشق و عاشقی

بند بر نه در نهان خانه خموشی آه را

(سنائی)

تأوه (آه کشیدن)

شیخ روزبهان فرماید :

این صفت وصف صاحب حالی است که دلی مضطرب و اندوهگین و پراز
محبت و شوق دارد . اگر این حالت به سبب عذاب خواریهای محبت ناشی از
طول فراق و آتش شوق بر او جیره شود و سینه اش از بزرگی شداید سطوات
عظمت حق بکشد و دلش از پیا مد سنگینی های تجلی صفات بگدازد ، و روحش
از سوزش های احلال رویت ذات فانی گردد چنان آه می کشد که نفس های
معرفت و عشق از آن بالامی آید . چنانکه خدای تعالی خلیل خود را
وصف فرمود جائی که گفت : ان ابراهیم لحلیم واه (۷۵/۱۱) یعنی : در
وجد و حال از غلبه شوق آه می کشد و این از بزرگترین علامت های عارفان
است .

حلاج گفت : آه کشیدن از یخ زدن قلم های صفات برالواح ارواح است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۱)

زاری

انتباه دل را کویند از فقدان مقاصد حقیقی در زمان ماضی و عدم فوز

بوجودان حالی .

در مسجد و میخانه هر جا که روم بینم

از درد تو زاریها و زشوق تو افغانها

(مرآت عشاق)

هر سحر صد ناله و زاری کنم پیش صبا

تا زمن پیغامی آرد بر سر کوی شما

(عراقی)

تو در دنداری و رخ زردنداری

ای عاشق بی درد چنانالی و چه زاری

(کمال خجندی)

ناله

مناجات را گویند .

(عراقی - کشاف)

مناجات خفی را گویند که از کمال توجه دل باشد به مقام اصلی و مقصد

حقیقی .

نالهای بی دلانش هر سحر بردریغ و درد هجر روی اوست

(مرآت عشاق)

مرغ شب خوان را بشارت باد کاندرا راه عشق

دوست را با ناله شبهای بیداران خوش است

(حافظ)

از میکده ها ناله دل سوز برآمد

در زمزمه عشق ندانم که چه سازست

(عراقی)

با درد عشق ناله بلائی است سینه سوز

مسکین دل ضعیف که دائم بلاکش است

(کمال خجندی)

ناله زیر

آئین محب را گویند .

(عراقی)

معاشری خوش و رودی بساز می خواهم

که در دخیوش بگویم به ناله بم وزیر

(حافظ)

من زارم اسیر ناله زیر

نپر سدر و زکی کان زار چونست ؟!

(کلیات شمس تبریزی ج ۱ ص ۲۱۳)

نالۀ زار

حنین (بانگ کردن از شادی یا حزن) محب را گویند .

با دسحرا ز خاک درش کرد حکایت (عراقی)

صد نالۀ زار از دل بیمار برآمد

هر شبنمالۀ زاریست که گفتن نتوان (عراقی)

زاری از دوری یا ریست که گفتن نتوان

ای دل مرودرخون من در اشک چون جیحون من (ها تف اصفهانی)

نشیده‌ای شب تا سحر آن ناله‌های زار من

انین (ناله - آواز سوزناک) (کلیات شمس تبریزی)

صدای دردمند در برابر درد آورنده را گویند .

شیخ روزبهان فرماید : (تعریفات جرجانی)

وقتی که مشتاق زیر پای جبروت شکسته شود و به جراحات شمشیرهای تجلی ملکوت بیمار گردد ، به نفس‌های قرب (به حق) بناله درآید و از سوزش‌های قرب و نزدیکی به حق نالۀ جان سوز سر دهد ، و این هنگامی است که مشتاق به آتش‌های دوری در غربت اسرارش در بیابانهای دیمومیت و صحاری ازلیت می سوزد . گفته‌اند : خدا انین عارفان را دوست دارد . در حدیث آمده است : خداوندانین اولیای خود را می شنود ، و به اهل ملکوت خود مباحثات میکند .

حلاج گفت : انین مشتاق صفییر روح عاشق در زندان محبت است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۰)

فریاد

ذکر به‌جهرا گویند . (عراقی)

از عشق چنان مستم گزیند برون جستم

فریاد چو در بستم آن ماه‌شنید آمد

حافظ اندیشه‌کن از نازکی خاطریار (کلیات شمس تبریزی)

برواز در گهش این ناله و فریاد بپیر

(حافظ)

فغان

ظا هرکردن احوال درون را گویند . (عراقی)

فغان که آن مه نامهربان دشمن دوست

به ترک صحبت یا را ن خودچه آسان گفت

(حافظ)

از عشق شب زلفت آن ماه گدازیده

وز پرتو رخسارت خورشید فغان کرده

(کلیات شمس تبریزی)

کارم از عشق تو بجان آمد

دلم از درد در فغان آمد

(عطار)

ویلِه (فریاد عظیم)

علامت کمال عاشق را گویند که زبان از آن قاصر باشد و به حقیقت

نه از راه مجاز بود ، بلکه از غایت اضطراب باشد . (عراقی)

شهقه

منادی حق است در عالم که ارواح صایره طایره کاینه را به معادن

قرب می خوانند . (اصطلاحات شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۳۳)

شیخ روزبهان فرماید :

اکثر این حال در فهم خطاب در منازل حضور و شهود پیدا می شود .

زمانی که سالک در مراقبه انوار به نعت گوش فرا دادن دل ، لطایف

خطاب را می شنود ، سپس حلاوت اسرار خطاب را می چشد و لذت پاکی کلام

خدا را در می یابد ، روحش از حمل صولت آن خطاب ناتوان می شود ،

اینجا است که اگر معنی خطاب را درک نکند و فقط بشنود ، و یا هنگامی

که معانی خطاب را به اندازه قرب خود نزد حضرت شاهد آن فهم کند و

دریابد شهقه می زند . پس در هر نوعی از خطاب و فهم معنایش برای

سامع صادق بر حسب خطاب شهقات و فریادهائی است که با تعظیم و

اجلال و قرب و وصال و خوف و هیبت و زجر و عقاب می شنوند .

اما آنان را نیز از رویت روشنائی صفات و جمال ذات بدون خطاب

حالاتی است . حالی در شهود اقتباس و ظهور صفات ، در فعل و بروز

عین در صفات، و برای هر حالی آنان را در مواجید مراتبی متفاوت است، که با تغییر رنگهای آنان تغییر می کند، مثل شهبه و صیحه و جامه دریدن، و از این نظر توانائی آنکه همه آنها را در اینجا ذکر کنیم نیست و این معنی از رسوم اهل وجود نمونه ای است.

آیا نمی نگری که چگونه پیا میرهنگام شنیدن کلام خدای تعالی فریاد زد آنجا که ابن مسعود خواند: فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا - بک علی هولاء شهیدا (۴۱/۴).

یکی از عرفا گفته است: هرگاه عارف صادق برای خدا فریاد زند شرق و غرب را فرامی گیرد.

حلاج گفت: هرگاه محب شروع به شهبه زدن کند، دلش در مرادش می گدازد. (مشرب الارواح - روزبهان ص ۹۲)

گریه

گریه صوفی گاه از سوزش آتش نیا ز بود که آتش رنفس در او نهفته است، و گاه از آتش شوق که عین خنده است.

گریه در عشق از رعونات نفیس است. گریه در خلوت از برای سلوت بود و در صحبت از برای اظهار احتراق کند و این هر دو از رعونات نفیس بیرون نیست. تا عاشق به خود باز نیفتد، نگرید.

(لوایح عین القضاة - همدانی ص ۵۷)

خیره آن دیده که آتش نبرد گریه عشق

تیره آن دل که در او نور محبت نبود

(حافظ)

گریه از تأسف بود، و تأسف از فوت محبوب، چنانکه پیرکنعان از تأسف چندان بگریست که مردم چشمش که خلیفه عالم بینائی بود از کسوت عیانی بیرون آمد و جلباب سفید حسرت در خود کشید. اما روندگان این راه را اسف و حزن نباشد زیرا که ایشان را خوف فقد محبوب نبود.

(لوایح عین القضاة - همدانی ص ۵۸)

آنچه دیده عاشق در گریه بود، آن از غیرت حقیقت وجود اوست

برو، و حقیقت وجود او که عشق صفت او است، از غیرت می خواهد تا دیده
او از گریه سفید شود و از دیدن نا امید شود، زیرا داند، که آن دیدار
بدین دیده دریغ بود.

خوناباز آن همی ببارد چشمم

کا هلیت دیدنت ندا رد چشمم

و روا بود که از آن گریه تا خیره شود و نظر بر جمال آن دلربای نیفکند،
زیرا که بترسد که آن روی ازنازکی بدین نظر مجروح شود چنانکه گفته اند:
من تیز در آن روی نیا رم نگر است

ترسم که زنازکی جراحت گردد

(لوايح عين القضاة - همدانی ص ۵۸)

ابوسعید خراز را از گریستن پرسیدند، گفت: گریستن از خدا است،
و برای خدا و بر خدا.

گریستن از خدا (من الله)، بعلت طول زمان عذاب او است، هر
زمان که طول زمان را برای دیدار او بیاد می آورد می گرید. و گریستن
است از ترس جدائی. و گریستن از وحشت و عیدهای که خدا برای کسی که
کوتاهی کرده داده است. و گریستن از بی تابی، هنگامی که بیم دارد،
حوادثی روی دهد که رسیدن به حق را تحریم سازد.

گریستن برای خدا (الی الله)، آن است که سرش هیجان برای او
را و نمود سازد، و گریستن از پرواز ارواح با شوق برای او، و گریستن
از شیفگی عقل براو و گریستن از افسوس خوردن، و گریستن از ایستادن
پیش او، و گریستن از حالت رقت در شکایت به او، و گریستن از روی بر زمین
ذلت مالیدن و طلب نزدیکی به او، و گریستن از رقابت هرگاه خیال
کند که وصال او بتأخیر افتاده است، و گریستن از ترس اینکه در راه
بماند و به او نرسد، و گریستن از ترس اینکه شایسته دیدار او نیست
و گریستن از شرم او و که به چه چشمی او را بنگرد.

گریستن بر خدا (علی الله)، آن است که گاهی حق تأخیر کند بر
توجه به او به خلاف آنچه که او را عادت داده است. و گریستن از شادی در
عین وصالش به او هنگامی که حق او را به رحمت خود فراگیرد، مانند

گودک شیرخوار که از پستان مادر شیر می خورد و می گیرد .
(اللمع ص ۲۲۹)

شیخ روزبهان فرماید :

گریه از مقامات مشتاقان است .

ویژه ترین وصف مشتاقان گریه است ، و آن پیوند دل مشتاق است به جمال محبوب ، و برای او اصلی است ، و آن اثری از تأثیر حرارت روح از انوار تجلی است ، و آن علامت هر مقامی در معرفت است . و گریه به اندازه کشف صفات است و چون کشف صفات را نهایت نیست گریه مشتاقان انتهای ندارد ، بسا مشتاقی که از رویت عظمت می گیرد ، بسا مشتاقی که از رویت کشف جمال و جلال یا رویت قدم یا بقاء یا از سماع خطاب یا از کشف حجاب از عین دریا های ذات گریه می کند ، و عدد این مقامات به شمار در نیاید ، زیرا آنها کشف های ازلیت و هدایای سرمدیت اند و جز اهل شوق و معرفت کسی آنها را نمی شناسد .

خدای تعالی فرمود : **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (۵/۸۳)** .

پیا مبردریکی از دعا هایش فرمود : **اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان من خشيتك (پروردگارا مرا دو چشم پرا شک عنایت فرما که از خشیت تو بگریند)** .

پیا مبر علیه السلام حقایق گریه را در محل علم به خدا قرار داد ، لذا اشرف مراتب در مقامات است و گریستن به این سبب والاترین گریه است ، زیرا صاحب آن در رویت عظمت و کبریا و جلال قرار دارد ، و در این صفات خفای بشریت در درک شیرینش وجود ندارد ، و پرندگان به سوی این مقامات با بالهای شوق و گریه پرواز می کنند .

حلاج گفت : **گریستن مشتاق متحقق در شوق ، گریه است از او به او برای او براو .**

سراج گفت : **گریستن پرواز ارواح است به سوی او به طریق**

زاری .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۰)

گریستن از حق برحق

شیخ روزبهان فرماید :

هرگاه هلال جمال از نظر عارف پنهان گردد از او بر او (از خدا بر خدا) می گرید از فقدان جلال .

حلاج گفت : گریستن از او بر او از کمال شوق بر اوست .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۶۵)

گریستن در خنده

شیخ روزبهان فرماید :

چون انس به جمال حق بر خلیفه خدا چیره شود و حق به لباسی که سزاوار انس است بر او ظهور کند ، در رویت جمال ، فرح بر او غالب می گردد و روح او را می شناسد ، و تأثر او بصورت اشک از چشمش جاری می گردد ، و روحش می خندد ، و خنده روح در صورتش ساری می شود ، پس به خنده می آید ، و از فرح و شادی به حق می گرید .

حلاج گفت : خنده و گریه در وجد از مراعات کردن خدا ، عاشق خود را در مقام انس است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۸۰)

گریستن در وجد

شیخ روزبهان فرماید :

این حال را مقاماتی است و اکثر این حال بعلت شدت تأثر روح است - در مشاهده جمال حق - به صورت اشک ریزی چشمها ، به نعت معرفت کشف کردن انوار صفات و روشنائی ذات .

حلاج گفت : گریستن در بیش از هزار مقام است و اخص و افضل آن از معرفت است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۸۵)

آشنائی

عبارت است از تعلق دقیقه ربوبیت که با همه مخلوقات پیوسته است ، چون تعلق خالقیت به مخلوقیت .

(عراقی - کشاف)

تعلق عنایات اولی و رابطهٔ رحمةٔ زلیه را گویند که به همهٔ موجودات پیوسته است .

زآشنائی چون دلت بیگانه است

هرچه می گویم ترا افسانه است

(مرآت عشاق)

بود دل را با تو آخر آشنائی پیش ازین

این کند هرگز؟ که کرد این، آشنا با آشنا؟

(عراقی)

بیگانه مباش ز آنکه عطار

پیش تو به آشنائی آمد

(عطار)

سلامی چو بوی خوش آشنائی

بدان مردم دیدهٔ روشنائی

(حافظ)

بیگانگی - بیگانه

بیگانگی استغنائی عالم احدیت را گویند که به هیچ وجه مفتقر

به هیچ چیز نباشد و به هیچ چیز مشابیهت و مماثلت ندارد .

(رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۵۱)

چه باشد چارهٔ عاشق بجز دیوانگی کردن

چه باشد نا ز معشوقان بجز بیگانگی کردن

(کلیات شمس تبریزی)

ای دوست بیا که ما ترا ییم

بیگانه مشو ، که آشناییم

(عراقی)

بیگانگی استغنائی عالم الوهیت را گویند ، که بر سویدای دل سالک

تا بیده باشد ، چنانچه آن ذات غنی مطلق به هیچ چیز افتقاری ندارد ،

عاشق را هم از همهٔ اغیار و خویش و تبار بیگانه سازد .

ما را خیال روی تو دیوانه می کند

و ز خویش و آشنا همه بیگانه می کند

(مرآت عشاق)

چوماهی آشنا جوید در این بحر

به کل ماهیان بیگانه گردد

(عطار)

چو با بحر آشنا گشتی شدی از خویش بیگانه
 چو آن زلفت بدست آمد برستی از پریشانی
 مغبجه‌ای می گذشت راه زن دین و دل
 (عراقی)
 در پی آن آشنا از همه بیگانه شد
 بیگانه: از سیر و سلوک با زمانه را گویند.
 (حافظ)
 (لطیفه غیبی)

اجابت

قبول سؤال است در منادات به نعت مدانات .
 (اصطلاحات شرح شطحات - روزبهان)
 در دل خیال خطه تبریز نقش بست
 کان قبله اجابت ، و دل خانه خداست
 چوپهلوی رخت افتم نیاز بوسه کنم
 (کلیات شمس تبریزی)
 دعای صبح امید اجابتی دارد
 (کمال خجندی)

طرد

این حکمی نادر است ، و آن آنست که عارف مقرب حق در مقام قرب
 قرب قرار گیرد ، و نزدیک باشد که بسوزد و در عظمت الله تعالی فانی
 شود ، از کمال شوقش به فانی خود در الله .
 پس خداوند در آن هنگام او را از خود و قرب خود دور می سازد تا نسوزد
 و فانی نشود . و این طرد بدون غضب است و بسا که در آن علاقه به امتحان
 و تصفیه اوست و رادت در اخلاص عارف در توحید و انفراد او با حق از
 دیدن آنچه از وصل او که بزرگترین حجاب است درمی یابد . برای
 این بود که پیامبر فرمود : مخلصان در خطری عظیم قرار دارند .
 حلاج گفت : طرد غیرت قدم است تا با قدم حرقدم نباشد .

(مشرَب الارواح - روزبهان ص ۱۹۰)

یاری

امداد عنایات ازلی است که سالک را موجب وصول به درجات علیه
 و مقامات سنیه باشد .
 (مرآت عشاق)

تو که با ما سرباری نداری چرا هر نیمه شب آیی به خوابم

(با باطا هـ ر)

بیای یار و دل رایارینی کن که بیچاره ندارد جز تویاری

محنت

(عراقی)

زحمت والمی را گویند که از سبب معشوق به عاشق رسیده باشد،

اختیاری و غیر اختیاری .

(عراقی)

آلام و نا مرادی باشد که به سبب معشوق به عاشق رسد، خواه مسبوق

به اختیار باشد یا به اضطرار .

قصه محنت مرا شرح و بیان چه فایده

اشک روان من نگر صورت ما جرای من

(مرآت عشاق)

رنج عاشق را گویند . (کشاف)

هان ای دل خونخوا رسر محنت خود گیر

کان یار سر صحبت ما بیش ندارد

(عراقی)

غم غریبی و محنت چو بر نمی تابم

به شهر خود روم و شهر یار خود باشم

(حافظ)

مرا گفתי به محنت خواهمت کشت

مرا خود دولتی به زین نباشد

(کمال خجندی)

محنت و بلا امتحان است و بردل و جان است . حال محبت بیان کند،

نقمان و کمال وی عیان کند، و دام بلا بیفکند و تخم عطا پراکند .

نعمت محبت با عطا بیا میزد بلا بیا ویزد، و محبت گوهر است و صدف

بلا . و صدف بهانه و گوهر عطا، محبت گل است و وفا خار وی، و کدام طالب

است که نیست افکار وی، هر که را گل پسند آید از خارش کی گزند آید،

عاشق کشتن رسم این درگاه است و لا بالی صفت صنعت این پادشاه .

محنت و محبت قرینه اند . محبت و محنت دوست دیرینه اند، کیمیای

محبت را یگان نیست ، هرچه بلاست به جان محب گران نیست ، هزار جان
باید برای دوست تا بذل کنی در هوای دوست ، بلا و دوستی خوش است
اگرچه همه آتش است .

(رسائل خواجه عبدالله انصاری - محبت نامه - ص ۱۲۴)

راحت

آزادی دل را گویند از بندگی نفس و شهوات او .

راحت را خواهی بیا با دردا و همراز شو

دولت ارجوئی برو با عشق او انباز شو

(مرآت عشاق)

وجود امری را گویند که موافق ارادت دل باشد . (عراقی)

کجائی ای مرا توراحت دل کجائی ای ز توجان گشته شیدا

گرچه می کا هدغم توجان من (کلیات شمس تبریزی)

یا دروایت راحت افزایی خوش است

(عراقی)

زدور باد به جان را حتی رسان ساقی

که رنج خاطر من از جور دور گردون است

(حافظ)

گنجی و تورابی طلبیدن نتوان یافت

راحت ز تویی رنج کشیدن نتوان یافت

(کمال خجندی)

و نیز راحت روح و راحت دل و راحت جان کنایه از تجلی ذاتی

است ، به شکلی که در آن حال سالک ما سوی الله را فراموش کند .

راحت روح آمد و آرام دل روشنی دیده خونبار من

عشوه کنان آمد و در دل نشست شمس در آن لحظه شدا غیا رمن

(کلیات شمس تبریزی)

ذلیل

بنده اسیر و سالکی گرفتار به تسویلات نفس اماره را گویند .

(مرآت عشاق)

گرچه شیری چون روی ره بی دلیل

همچو روبه در ضلالتی و ذلیل

(مثنوی مولوی)

زجلال توجلیم زلال تودلیلــــ

که من از نسل خلیلم کدرا این آتش تیزم

حسran

(کلیات شمس تبریزی)

آنکه حسرت برد .

حالت انقباضی را گویند در دل جهت مفارقت محبوب که باعث

شود براه تمام سعی تمام بر تحصیل مطلوب . (مرآت عشاق)

افسوس

تأسف سالک را گویند برفوت اوقات وعزم تدارک مافات .

دل جست و ترا نیافت ، افسوس (مرآت عشاق)

واما ندکنون رجست وجویت

افسوس که شد دلبر و در دیده گریان (عراقی)

تحریر خیال خط او نقش بر آب است

روا باشد که از چون تو کریمی (حافظ)

نصیب من بود افسوس خوردن؟

(کلیات شمس تبریزی)

بی نوائی

ناتوانی را گویند . (عراقی)

بعد و حرمان دل را گویند از مطلوب حقیقی بواسطه موانع بشریت .

هر که از هم زبانی شد جدا بی نوا شد کمر چاه دارد صد نوا

(مثنوی مولوی)

(مرآت عشاق)

تجرّد را گویند از اعمال ظاهرو احوال باطن وعدم تقید به طرفی .

(رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۸۶)

افتادگی

ظهور حالات الهی را گویند ورؤیت عدم قدرت آزادی عبودیت به

سزای آن حضرت .

(عراقی)

چو افتادی عراقی رومگردان
اگر خواهی که روی یاربینی
(عراقی)
ما زیا افتاده ایم افتادگان را دست گیر
کز هوای جام می در اضطراب افتاده ایم
(شاه نعمت الله ولی)

زردروئی

مفت سلوک را گویند .
رخساره سرخت را بر زردی رویم نه
تا هر دو کلی گردیم رعنای و چهرعنائی
(مرآت عشاق)
دورنگی نیست ما را با توالا^۳
همین بخت سیاه و روی زردی
(کمال خجندی)

سیه روئی

مفت احتیاج امکانی را گویند .
سیه روئی زمکن در دو عالم
جدا هرگز نشد والله اعلم
(مرآت عشاق) (گلشن راز)
الفت (به معنی خوگرفتن)

نزد صوفیه از مراتب محبت است و آن میلان دل است به مألوف .
گفته اند : الفت را پنج درجه است :
اول : نظر در افعال صانع .
وفی کل شیء له آیه
تدل علی انه واحد

و آن به منزله آن باشد که کسی بعضی صفات صاحب حسنی پیش کسی
گوید و بدان سبب دوستی او در دل بجنبد .
دوم کتمان میلان است و تحمل مشقات . اینجا الیف احوال خود
را نهان دارد اگر چه رخ زرد و چشم ترش ظاهر کند .
سوم تمنا است ، در این مقام نه از جان اندیشد و نه از هلاک ،
و گویند : اگر چه وصول متعذر و مستحیل اما در آرزوی مردن خوشتر .

چهارم اخبار و استخبار الیف . در این مقام خواهد اخبار کند و از احوال مألوف خود استخبار ، و از سردیوانگی گاه را ز با صبا گوید ، و گاه جواب از نسیم جوید .

پنجم تضرع است . در این مقام الیف به تضرع و زاری پیش آید .

(کشاف)

چون ندارم با خلایق الفتی

خلق پیدا رند ما دیوانه ایـم

(کلیات شمس تبریزی)

سرور

شادی دلی را گویند ، که در آن نور حق و عیش مدام باشد .

شمس تبریزی نقاب کبریا را برگشا

جان مشتاقان شمع روی خود مسرور کن

(کلیات شمس تبریزی)

هرگاه روح شیفته عاشق عروس تجلی شود و وارد باغ قدس گردد ،

به شناخت پذیرش و گزینش خود از سوی حق در ازل مسرور می شود . و هر

زمان که آنوار جمال برای وی کشف می گردد از حق به حق برحق سرور

پیدا می کند .

خدای تعالی فرمود : به نعمت پروردگار شادمان می شوند (۱۷۱/۳) .

حلاج گفت : سرور عارف از شناخت دوام دیمومیت است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۸۸)

پیرهرات فرماید :

میدان نود و چهارم سرور است . از میدان مکاشفه میدان سرور

زاید .

قوله تعالی : فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون (۵۸/۱۰) .

جمله شادی ها سه اند :

یکی شادی حرام است ،

و یکی شادی مکروه ،

و یکی شادی واجب .

آنچه حرام است به معصیت شاد بودن است .

وآن این است که قوله تعالی : لا نفرح ان الله لا يحب الفرحین (۷۶/۲۸) . انه لفرح فخور (۱۰/۱۱) .

وآنچه مکروه است به دنیا شاد بودن است .

واین است که گفت ، قوله تعالی : وفرحوا بالحیوة الدنیا (۲۶/۱۳) . ولاتفرحوا بما آتاکم (۲۳/۵۷) .

وآنچه واجب است شادی است به حق .

وآن آنست که گفت : فاستبشروا بیعکم الذی با یعتمد (۱۱۱/۹) . اما شادی به حرام :

بدان دل میرد ،

و پی ببرد ،

و دوست دشمن کند .

و اما شادی مکروه :

از آن آبروی کاهد ،

و فتنه افزاید ،

و عمرت را و آن آید .

و اما شادی واجب سه شادی است :

شادی مسلمانی :

که بند بر گرفت ،

و در کشاد ،

و بار داد ،

و دیگر شادی منت است :

که از عتاب آزاد کرد ،

و از بهشت رها کرد ،

و به حقیقت شاد کرد .

سیم دوستی است :

که مرد را انس داد بی خلق ،

و توانگری بی کنج ،

و عز داد بی سپاه .

با زیپهره‌رات گوید :

خداوند عزوجل فرماید : بگو به فضل خداوند و به رحمت او به اینهمه (مؤمنان) شادمان شوند . (۵۸/۱۰) .

سرور یعنی : بشارت گرفتن جامع .

و آن از فرح صاف تر است ، زیرا فرح ها شاید آمیخته با حزن ها باشد و از اینجاست که قرآن در چند جای این اسم را درباره فرح های دنیا ، آورده است نام سرور در دوجا در قرآن درباره آخرت .

و در این باب آن را سه درجه است :

۱ - درجه نخستین سرور ذوق است که سه حزن را از میان بردارد .

حزنی که از خوف انقطاع میراث ماند ،

و حزنی که آن را تاریکی جهل انگیزاند ،

و حزنی که آن را وحشت تفریق به میان آورد .

۲ - درجه دوم سرور مشاهده است .

که از علم پرده بردارد ،

و بندهای تکلف را بشکند ،

و کهنتری های اختیار را نفی کند .

۳ - درجه سوم سرور سماع اجابت است :

و آن سروری است که آثار وحشت (دوری) را محو نماید ،

و مشاهده رادق الباب کند ،

و روح را بخنداند .

(منازل السائرین)

نشاط

شیخ روزبهان فرماید :

هرگاه فطرت خاکی با فطرت افلاکی مطابقت پیدا کند و متجانس شوند و نور غیب از شهود تجلی در آینه عقل افتد و روح به پذیرش حق از حق توسط فرستاده های وارد و خطاب و گشوده شدن درهای اسرار و انوار عارف شود ، و پنهانی های لطائف ظهور صفات را در حالی که در مقام رجای یقین قرار دارد دین گردد ، هر زمان مقام ناآشنائی را ادراک

کند، با بالهای شوق و عشق پرواز می کند، و با اهل بیت پیدا کردن با غیب به نشاط می افتد، و این نفجهای است از مقام شوق.

حلاج گفت: نشاط صدیقین از ادراک آنان است فیض ادراک حق ایشان را در هنگام وقوع هرامتحنی، و یاد دادن به آنهاست دوام بقاء قدیم را در حالیکه حضور زمان در سرمدیت او داخل نمی شود، این حال موجب پرورش بقای ایشان با حق بدون زوالی و ملالی است. (مشرب الارواح - روزبهان ص ۸۴)

روزگاریست که سودای بتان دین منست
غم این کار، نشاط دل غمگین منست

(حافظ)

خنده - خندیدن (ضحک)

ضحک در صفات اظهار رضوان اکبر است به وصف بشر در جمال قدم
مشاهدان قدم را، لکن تلخیص تجلی است.

(شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۴)

آنکه ناوک بردل من زیرچشمی می زند

قوت جان حافظش درخنده زیرلبست

(حافظ)

سعادت

خواندن ازلی را گویند. (عراقی - کشاف)

ز آنجا که فیض جا سعادت فروغ تست

بیرون شدی نمای زظلمات حیرتم

(حافظ)

مژدگانی کز سعادت این چنین مهمان رسید

عمر عمر و عیش و عیش و جان ای عاشقان

(کلیات شمس تبریزی)

بی داغ محنتی رقم دولتی نیافت

در نامه سعادت خود دردمند عشق

(کمال خجندی)

کیمیای سعادت

داشتن رفیق همراه و دوری کردن از هم صحبت بد را گویند.

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

* *

بیا موزمت کیمیای سعادت

ز هم صحبت بد جدایی جدایی

(حافظ)

تهذیب نفس به احتساب از ذایل ، و تزکیه نفس از آنهاست ، و

اکتساب فضایل و آراستن نفس به آنها .

(ترجمه اصطلاحات عبدالرزاق کاشانی ص ۷۰)

فرح

انبساط دل را گویند به توارد فیض قدسی و واردات صحبت انسی

بعد از احتباس قوای ظاهری .

کنون که می دمدا ز بوستان نسیم بهشت

من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت

طرح اثقال کون است از مشهد سَر . (مرآت عشاق) (حافظ)

(اصطلاحات شرح شطحات - روزبهان ص ۶۳۵)

شیخ روزبهان فرماید :

فرح از مقامات محبان است .

اصل این مقام از رویت جمال حق و علم به بقا و دوام دیمومیت

اوست و استماع لطائف خطاب حق در حلقه های انس از نور قدس است ،

جائی که روشنی عطا یا و نعمت های حق ظاهری می گردد و چون کشف

جمال برای او زیادت شود بر انس وی به خدای افزوده می گردد ، و چون

انس افزوده شود فرح به آن زیادت می گردد .

خدای تعالی گفت : فبذلک فلیفرحوا (۵۸/۱۰) . و همه اینها از

نتایج محبت است . پس فرح از شرایع محب است و آن از احکام محبت

که محل توحید است و معرفت تقدیم احسان حق و پیشی داشتن رحمت

او بر غضبش در حق محبان صادق ناشی می شود ، و چگونه فرح پیدا نکند

به خدا کسی که حق برای او در لباس حسن و جمالی ظاهری گردد که دلهای

محبان را بطریق فرح و سرور برای همیشه برمی انکیزد .

حلاج گفت : فرح نشاط روح به لطایف فتوح است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۹۴)

در فرح زانم که همچون غنچه من

این قدح سردرگریان خورده ام

(عطار)

گر خون دل خوری فرح افزای می خوری

و رقص جان کنی طرب انگیزی کنی

(سعدی)

فرح در غیبت

شیخ روزبهان فرماید :

فرح در غیبت از مقامات اهل اسرار از نجاست ، این فرح شوق

روح است به حضرت حق و یاد ایا موصال است ، با آن بند حجاب از پای

پرنده روح بازمی گردد و با بال فرح به عالم شادمانی پرواز

می کند .

حلاج گفت : فرح بالله موجب افزایش فرح در مشاهده الله است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۶۵)

مهربان

صفت ربوبیت است .

(عراقی - کشاف)

مهربانی صفت ربوبیت را گویند که از کمال عنایت و شفقت باشد ،

جهت تربیت و ترقی سالک .

(مرآت عشاق)

چون بگردانیم رو زین عالم بی آبرو

روی در روی نگار مهربان خواهیم کرد

(عراقی)

جان افزای

صفت باقی ابدی را گویند که فنا را بدو راه نبود .

(عراقی)

بگذرند از تیرگی در چشمه حیوان رسند

دمدم بر جان و دل آن جام جان افزا زنند

(عراقی)

آن بقا از جان نبود، از عشق نبود

ز آنکه عشق جانفزائی یافتم

(عطار)

نزد صوفیه بقا را گویند که سالک از آن صفت، باقی ابدی گردد و

فنا را بدو راه نبود. (کشاف)

صفت بقا را گویند که از بقای جمال وجه باقی سالک را بعد از فنا

رسوم بشری دست دهد، و او به آن صفت باقی ابدی و موجود سرمدی گردد

و فنا دیگر به او راه نیابد: من قتلته فنا دیته.

جمال جان فزای روی جانان

بزیر پرده هر ذره پنهان

(مرآت عشاق) (گلشن راز)

دلگشای

صفت فتاحی را گویند در مقام انس در دل. (عراقی)

آینه دل مرا روشنئی ده از نظر

بوکه ببینم اندر و طلعت دلگشای تو

(عراقی)

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست

(حافظ)

دلگشائی مقام جمعیت را گویند و آن کمال سعت و احاطه دل است

بر جمیع مراتب تجلیات بر وجهی که وحدت قاذح کثرت و کثرت ساتر

وحدت نباشد.

مقام دلگشایش جمع جمع است

جمال جان فزایش شمع جمع است

(گلشن راز)

(مرآت عشاق)

دلخوشی بی دلگشایی مانده ام

غمگشی بی غمگساری مانده ام

(عطار)

هیجان

توقان (آرزومندی) سراسر است به عالم نورغیب .

(اصطلاحات شرح شطیحات - روزبهان ص ۶۳۳)

محب صادق پیوسته در شبکه کشش حق قرار دارد، به سبب کشف شدن سرغیب در سرش و شهود روح او در مشاهد قرب، سراسر او در هیجان است. چون مرید آغامشاهده کند، از شوق به زیادتى، دریاهاى هیجانش را امواج فراگیرد.

هیجان وصف محبان است آنگاه که مجذوب باشند، چون واصل شوند هیجان آنها فرونشیند.

حلاج گوید: هیجان بلند شدن آتش های محبت پس از کشف جمال محبوب است. (ترجمه مشرب الارواح - روزبهان)

ذوق

در لغت به معنای چشیدن است.

در اصطلاح صوفیان عبارت از مستعنی است که از چشیدن شراب عشق مرعاشق را پیدا شود، و شوقی که از استماع کلام معشوق و از مشاهده و دیدار وی روی آورد، و از آن عاشق در وجد آید و بدان وجد بی خود گردد و محو مطلق شود.

هر دلی را که نیست آتش شوق

بی خبر باشد از حلاوت ذوق

(مثنوی های سنائی - به تحقیق مدرس رضوی ص ۱۰۴)

باده و ساقی وساغر چون یکی دیدم، ز ذوق

پای دعوت بر سر کفر و مسلمانی زدم

(عطار)

ذوق عبارت است از نوری عرفانی که حق با تجلی خود در دل های دوستانش می اندازد که به آن میان حق و باطل تمیزی دهند، بدون اینکه آنرا از کتا بی یا مرجع دیگری نقل کنند.

(تعریفات جرجانی)

ذوق چیست آگاه معنی آمدن

نه به تقوی نه به فتوی آمدن

(مصیبت نامه - عطار ص ۴۱)

ذوق چیست از وعده شبنم داشتن

چشم بردریای اعظم داشتن

(مصیبت نامه - عطار ص ۴۳)

ذوقی که ز خلق آید ز وسستی تن زاید

ذوقی که ز حق آید ز ایددل و جان ای جان

(کلیات شمس تبریزی)

ذوق اول درجات شهود حق به حق است در اثنای بوارق متوالیه ،

با کمترین درنگ ، از تجلی برقی ، هرگاه زیاده شود و به وسط مقام شهود

رسد شرب نامیده می شود ، واگر به نهایت رسد ری نام دارد ، و این

به حسب صفای سّراز ملاحظه غیر است .

(کاشانی ص ۱۶۲ - کشاف)

اول درجه شهود و ظهور حق است نزد سالک در حالت لمعان بوارق

محبت ، و این شهود به حسب قابلیت شاهد و مذاق و مشرب او متفاوت

المراتب است ، هر چند مذاق از آرایش مراتب اخلاط فاسده صافی تر

باشد ، ادراک مشهود ، حلاوت وصل را و شهد شهود را اصفی و احلی نماید .

عرف من عرف ومن لم یذق لم یعرف .

(مرآت عشاق)

در بدایات ملاحظه فضل سابق است در رزق و حفظ و تکلیف و در

نهایت شهود حق به حق در عین جمع .

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۴ ص ۱۸۰)

ذوق ابتداء شرب است . حقیقتش وجدان قلب حلاوت صفای صفا

به نعمت وصلت .

(اصطلاحات شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۲۷)

ذوق مانند شرب باشد ، اما شرب جزا ندر احوال مستعمل نیست ،

و ذوق مررنج وراحات را نیکو آید ، چنانکه کسی گوید : ذقت الخلاف

و ذقت البلاء و ذقت الراحة ، همه درست آید ، و باز شرب را گویند :

شربت بکاس الوصل و بکأس الود ، و مانند این بسیار است . قوله

تعالی : کلووا و اشربوا هنیئا (۴۳/۷۷) و چون از ذوق یاد کرد گفت :
ذق انک انت العزیز الکریم (۴۹/۴۴) ، جای دیگر گفت : ذوقوا مّس
سقر (۴۸/۵۴) .
(کشف المحجوب - هجویری ص ۵۰۸)

ابتدای مقام عشاق چشیدن جامهای دریا های تجلی است چون وقوع
انوار قرب را در دل های خود مترصد شوند ، و روایح غیوب را استنشاق
کنند ، وادی های نور صفات بر آنها کشف می شود ، و پس از اینکه اسرار
ارواح ایشان به قرب گراید ، پاکیزگی ذوق روشنائی مشاهده را در
مکاشفه درمی یابند .

ذوالنون - رحمة الله علیه - می گوید : چون حق خواهد که دوستان
خود را از جام محبت خود بیاشامند ، آنها را از لذات خود سرشار
می سازد ، و شیرینی آن را به آنان می چشاند . حلاج گوید : ذوق
حیات مریدان است و در آن عیش شب زنده داران است .

(مشرب الارواح - روزبهان)
پیرهرات گوید :

خدای عزوجل فرماید : هذا ذکر (۴۹/۳۸) . (این ذکر است !) .
ذوق را بقای بیشتر از وجد باشد و روشنائی بیشتر از برق .

و آن را سه درجه است :

درجه نخستین ذوق : تصدیق طعم وعده (ایزدی) است ،
که گمان آنرا با عقل نیابد ،

و آمال (جهانی) آنرا قطع نکند ،

و امنیت (دل پری ظاهری) آنرا به تعویق نیندازد .

درجه دوم ذوق : اراده طعم انس است ،

چنانکه هیچ شغلی به آن تعلق نگیرد ،

و هیچ عارضه‌یی بر آن فتنه نیانگیزد ،

و هیچ تفرقه‌یی آنرا مکدر نسازد .

درجه سوم ذوق : انقطاع است (یعنی) طعم اتصال ،

و ذوق همت (یعنی) طعم جمع (= ناپراکندگی) ،

و ذوق را زونیا ز گفتن (شبانہ) یعنی طعم دیدار . (منازل السائرین)

لذت

خوشی را گویند در مقابل الم .

لذت در اصطلاح صوفیه آن خوشی است که بر اثر مشاهدۀ جمال محبوب دست می دهد .

ای روح بخش بی بدل وی لذت علم و عمل

باقی بهانه است و دغل کاین علت آمد و آن دوا

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم (کلیات شمس تبریزی)

ای بی خبر لذت شرب مدام ما

(حافظ)

چون عاشق شراب قرب را از جام های فرح بیا شامد ، لذت می یابد ،
و پس از چشیدن شیرینی آن به باطن و وجدان به مرتبۀ بالای اهل
ذوق می رسد ، و آن مرتبۀ سیر نور مشاهده در معادن سراسر است ، آید در
سخن رسول خدای نمی نگری که چگونه از خدایش می خواهد و می گوید :
إسألک لذة النظر الی وجهک الکریم (از تولد نظر کردن به وجه کریم ترا
می خواهی) . پس او علیه السلام در یافتن بود که لذت با کشف مشاهده قرین
است ، و از ذوق تمام تراست .

حلاج گوید : لذت ، دریافت مزۀ وصال در رؤیت جمال است .

(مشرب الارواح - روزبهان)

طعم

به معنای مزه کردن است .

چون عاشق از خوان مشاهده لبریز شود و بر بساط مؤنست نشیند ،
طعم میوه های درختان مشاهده را بچشد ، و حقایق وصال را بشناسد ،
حال او از منبع دیدن است نه از طریق خبر و اثر ، و این حال قوی تر
از لذت است .

حلاج گوید : دریافت مشاهده را ، به شرط انبساط ، طعم نامند .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۷)

شرب

حلاوت طاعت و لذت کرامت و راحت انس را صوفیه شرب خوانند ، و

هیچ کس کاربی شرب نتوان کرد، و چنانکه شرب تن از آب باشد، شرب دل از راحت و حلاوت دل باشد، و شیخ من (رض) گفتی: مرید و عارف باید که از شرب ارادت و معرفت بیگانه باشد، و یکی گوید که مرید را باید که از کردار خود شربی بود، تا حق طلب اندر ارادت بجای آرد، و عارف را نباید که شرب باشد، تا بدون حق با شرب و راحت‌ی که به نفس بازمی گردد بیا را مد.

(کشف المحجوب - هجویری ص ۵۰۷)

شرب، وجدان لذت است از مشاهده، ارواح و اسرار ظاهره را، حقیقتش خوردن شراب حق از مرقّ صفای محبت از بحر مشاهده ارواح قدسی را.

(شرح شطحات - روزبهان ص ۶۲۷)

شرب دریافت و فراگیری جانها و درون‌های پاک است کرامات را، به هنگام ورودشان، و تنعم و بهره‌گیری از آنها. و این حال را تشبیه کرده اند به شرب به سبب گوارائی و نعمت آنچه از انوار مشاهده قرب مولی و معبود بردل وارد می شود.

ذوالنون گفت: دل‌های آنان در بحر محبت وارد می شود، پس با مشّت جرعه‌ای از شراب را می گیرند و می آشا مند با مخاطره دل‌ها، پس در راه لقاء محبوب هر عارضی که بر آنان عرضه شود آسان می گردد.

(اللمع ص ۳۷۲)

خیز که هشیار نشاید شدن
جان من از شرب رحیق صفا
از برای لذت است این شرب ما
(کلیات شمس تبریزی)
تشنگی اینجا کجا و ما کجا
(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۱ ص ۲۶۱)

ما در پیاله عکس رخ یا ردیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
ری (سیرابی)
(حافظ)

اول ذوق بود، پس شرب، پس سیری. صفای معالمت ایشان واجب کند ایشان را چشیدن معانی، و وفای منازل ایشان شرب واجب کند، و دوام مواصلات سیری واجب کند. خداوند ذوق متساکر

بود، خداوند شرب سکران بود، و خداوند سیری صاحی بود. هر که دوستی اوقوی بود شرب وی دائم بود، و چون این حال دائم بود شرب او را سکر نیارد، و اگر به حق صاحی بود از حظ فانی بود، هر چه بر او اندر آید اندر او اثر نکند و تغیر نیارد، و هر که سّر او صافی شد شرب او بر وی تیره نگردد، و هر که شرب او را غذا گشت از آن صبر نتواند کردن و بی آن باقی نبود.

شربت الحب کا سا بعد کاس فما نفذ الشراب ولا رویست
گویند: یحیی بن معاذ رازی نامه نبشت به بویزید بسطامی، که اینجا کس هست که اگر یک قدح بخورد هرگز تشنه نشود. بویزید جواب باز نبشت که: عجب بماندم از ضعفی حال، که اینجا کس هست که اگر دریا های عالم بیا شا مدسیر نشود و نیز زیادت خواهد. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۱۴)

ری یا سیرابی برای کسی است که وصالش بر دوام و شربش پیوسته و وقتش سرمد و وجد و حالش قوی باشد، به صفت صحو پس از سکر. زیرا حق را پس از اتفافش به حق یافته است، و اوقائم به حق از حق است. در او سکر و ابتلاء تأثیر ندارد، او به فنای در قدم از قدم و به نابودی خود در ازل از ازل سیراب شده است. از او اثر و نیروئی باقی نمی ماند، و طاقت سکون با حق را ندارد اگر چه تشنه او باشد. سیری وی از تنگ حوصلگی و کمی شرب و کمی طلب زیادت نیست، زیرا او فناء در بقا است و بقاء در فنا، گسترش داده است دامن سرمدیت را در ازلیت و دامن ازلیت را در سرمدیت. بدایتش ذوق وجد بود و وسطش شرب صفاء وقت، و نهایت او وصول در حق به نعت فنا و بقا. استاد - رحمه الله علیه - گوید: صاحب شرب در حال سکر است، و صاحب ری در حال صحو.

حلاج - قدس الله روحه - گوید: هرگاه سالک ساکن شود به مشاهده، و بقا یا بد به آن از فنای در آن، او سیراب است، و صاحب حظ. اما هرگاه فانی شود به حق در حق و برای حدث در قدم اثری نماند، او را سیرابی

نیست ، زیرا دریا های ازلیت نامتناهی اند ، و شرب اهل وصال را نهایت نیست .
(مشرب الارواح - روزبهان)

هرگاه که به تلاطم امواج صفات از بحر محیط ذات ، سیلاب تجلیات اسماء الهیه در آنها را عیان کونیه جاری گردد ، و میاه معارف ربانیه در جداول قوایل خلقیه ساری شود ، و مستفیض به شرب المائی اکتفا نماید ، هرآینه خود را سیراب تصور فرماید .

لاجرم گوید که ما ریّان شدیم

آنچه می جستیم کلی آن شدیم
واهل ولایت این مقام را ری می خوانند ، و صاحبش ریان ، و این مرتبه سالکی است که ناظر غایت و نهایت بود و مکشوف اوحیات دنیویه متناهی ، و قایل بهری و مایل بد دور باشد ، و تکرار ایام و شهو را اعتبار کند و تجلیات را مکرر مطالعه نماید . اما رفقای ما در این طریق اعتبار تکرار نکنند و لیل و نهار را جدیدان خوانند و گویند :
ان الله يتجلى فى كل نفس ولايتكررا التجلى .

بحر ما را نیست پیا نش پدید می نماید هر نفس موجی جدید
(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۴ ص ۲۴۵)

ذوق ایمان است و شرب علم و ری حال ، ذوق ویژه ارباب بواده است ، و شرب برای صاحبان طوابع و لوايح و لوا مع ، و ری مخصوص ارباب احوال . و این از آن جهت است که احوال مستقر اند و آنچه که دوام ندارد حال نیست بلکه لوا مع و طوابع است ، و نیز گفته اند :
حال آن چیزی است که دوام ندارد و اگر دوام یابد مقام می باشد .
(عوارف المعارف - عبدالقاهر بن عبد الله سهروردی ص ۵۲۸)

ذوق اول مبادی تجلی است یعنی هر تجلی مبدئی دارد ، و مبدء آن تجلی ذوق آن تجلی است ، و تجلی الهی که ذوق می بخشد یا در صور بود یا در معانی ، اگر در صور باشد معطی ذوق خیالی است ، و اگر در معنی بود یعنی در اسماء الهیه :
مصراع : ذوق عقلی ترا عطا بخشد .

واثر ذوق عقلی در دل باشد، و اثر ذوق خیالی در نفس، و ذوق عقلی تو را دعوت کند به ریاضات نفسیه، و ذوق خیالی به مجاهدات بدنیه، اما در تجلی ذات به ذات هفتی ذاته:

موج وجوی و حباب و دریا نیست
ذوق چبود مذوق آنجا نیست

اما اگر شارب استفاده کند در نفس ثانی مضاف با نفس اول آن را شرب خوانند، و اگر به سه نفس انجامد ری گویند.

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۳ ص ۲۶۲)

ذوق عبارت است از مبادی تجلیات افعالی و شرب نتایج آثار اواسط تجلیات صفاتی و ری نهایت آن که سجایای عقول سالکان و مریایای قلوب عارفان از کئوس اسرار تجلیات افعالی و عکوس انوار تجلیات صفاتی استفاضه تواند کرد.

(مشارب الاذواق - امیر سید علی همدانی ص ۴۷)

شوق

میل زیاد و بی تابی دل را برای دیدار معشوق گویند.

شوق چیست از خویش بیرون آمدن

بر امید مشک درخون آمدن

(مصیبت نامه - عطار ص ۴۲)

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند

قول و غزل بساز و نوا می فرستمت

(حافظ)

چنان نالیدم از شوقش که شد بیا ره مسایه

ز خواب این دیده بختم نشد بیدار چنان کرد؟

(عراقی)

گاه طلب از شوقت بفکنده همه دلها

وقت سحر از بامت برداشته الحانها

(سنائی)

ای خاک تو افلاک من، ای زهر تو تریاک من

ذوق دل غمناک من، شوق همه اسرار من

(کلیات شمس تبریزی)

انزعاج را گویند در طلب معشوق، بعد از آنکه یافت او را، و باز

در زمان فقدان ، به شرط آن که اگر بیا بد معشوق را انزعاج ساکن شود ، ولیکن عشق همچنان باقی باشد و ازدوام یافت نقصان نپذیرد بلکه زیادت شود در عشق . (عراقی)

انزعاج و حرکت دل را گویند به جانب معشوق ، اما بعد از وصول به مطلوب نشأه شوق زائل شود به خلاف عشق و درد که در وصل بیفزاید ، و به هر کرشمه ای در حین وصال محبت و عشق از دیاد پذیرد و لهذا شوق را در ایام فراق استعمال نمایند ، و عشق در هر دم به اقتضای فنای عاشق در معشوق تقاضای حضوری دیگر نماید . (مرآت عشاق)

نزد اهل سلوک هیجان دل است هنگام میاد محبوب ، و گروهی از اهل ریاضت گفته اند : شوق در دل محب مانند فتیله است در چراغ و عشق مانند روغن در آتش .

و عالمی گفته است : شوق جوهر محبت است و عشق جسم آن ، و گفته اند : من اشتاق الى الله انس الله ومن انس طرب ومن طرب وصل ومن وصل اتصل ومن اتصل طوبى له وحسن مآب . از ابوعلی پرسیدند فرق بین شوق و اشتیاق چیست ؟ گفت : شوق با دیدار آرام می گیرد ، و اشتیاق با دیدار زوال نپذیرد ، بلکه به زیادت شود و چندین برابر گردد .

در مجمع السلوک می آرد : یکی از احوال محبت شوق است که نزد محب حادث شود ، و حدوث شوق بعد از محبت ، از مواهب الهیه است ، کسب را در او دخلی نیست . شوق از محبت همچون زهد از توبه است ، چون توبه قرار می گیرد زهد ظاهری گردد ، چون محبت قرار گیرد شوق ظاهری شود .

ابو عثمان گفت : شوق میوه محبت است ، کسی که خدا را دوست دارد مشتاق لقای اوست . (کشاف)

در بدایات اشتیاق است به جنت ، و آنچه وعده فرموده اند از ثواب ، و در نهایت اشتیاق بود به وصول شهود حق به جمیع تجلیات و شهود و بروز در مظاهرو کاینات . (رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۴ ص ۱۷۹)

کشش دل به دیدار محبوب است .
 (ترجمه تعریفات جرجانی)
 شوق ، هیمان دل در وقت یاد محبوب است .
 (اوراق الاحباب - یحیی باخرزی ص ۵۳)

اشتیاق

به معنای آرزومندی است ، و در اصطلاح صوفیه تمایل عمیق عاشق به معشوق است که با هجرو وصال کم و زیاد نشود .
 حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت
 طایر فکرش بدام اشتیاق افتاده بود
 ز اشتیاق توجانادلم بجان آمد
 (حافظ)
 بیا که با غم تو بر نمی توان آمد
 بزرگوار خدا یا ، مرا مسوز ، که من
 (عراقی)
 در اشتیاق درت پخته ام بسی سودا
 (عطار)
 کشیده شدن باطن محب به سوی محبوب در حال وصال است ، برای رسیدن به لذت بیشتر با دوام آن .
 (ترجمه تعریفات جرجانی)
 کمال انزعاج را گویند در میل کلی و طلب تمام و عشق مدام به
 طریقه ای که یافت و نایافت یکسان شود ، نه دریافت ساکن گردد ،
 و نه در نایافت زیادت شود . بلکه حالی باشد در مدام الی الابد و این
 اعلی مرتبه ای است از مراتب محبت که زیادت و نقصان و تبدیل را
 بدوراه نبود ، نه در اتصال مشاهده ، و نه در افتراق مجاهده .
 (عراقی)
 کمال انزعاج دل را گویند به میل اصلی به سوی مبدء اولی و این
 شوق را مراتب است چون میل دل به مرتبه ای رسد که به هیچ وجه طالب
 در سلوک طلب به هیچ چیز مقید نگردد ، و تردد خاطر و اضطرابش همیشه
 روز افزون باشد ، و به نیل هر مرغوبی و به تعرض هیچ مکروهی مقید
 نشود ، اول مشتاقی اهل صدق باشد .

کفر و ایمان هر دو گریش آیدش
 در پذیرد تادری بگشایدش
 اینچنین باید طلب گر طالبی
 تونده ای طالب به دعوی را غبی
 و این شوق و طلب به مرتبه ای رسد که ملاحظه رغبت و شوق را در
 جانب معشوق به کمال یابد، و این طور شوق گاهی به لباس عاشقی
 و گاهی به عنوان معشوقی ظاهر گردد و در مرتبه طور سری و روحی باشد.
 همه شوق و آرزویی، غلطم که در لطافت

شده بی قرار و مجنون ز تو شوق و آرزو هم
 و چون این شوق در کمال خود به رنگ عشق بر آید، چنانکه عاشق را
 وصل و هجران یکسان بود و کفر و ایمان به یک عنوان، مجنون لیلی
 را همیشه با خود بلکه یک روح به دو بدن متعلق داند، و مطلقاً "وجود
 خود جدا نداشت و غیر معشوق را در سراپای وجود نیابد، و این در نهایت
 طور خفی باشد. (مرآت عشاق)

شیخ روزبهان فرماید:

۱- اشتیاق مشتاقان:

ابتدای شوق محبت است و وسط آن صابیت (دلدادگی) و آخر آن
 اشتیاق، زیرا آن حد کمال پس از کمال است و شایق چون به مقام اشتیاق
 رسد حق سبحانه و به او مشتاق می گردد، و آن یافت شوق ازل است در
 شوقش و این است که اشتیاق آرام نمی گیرد.

زیرا اشتیاق تسلی پذیر نیست اگر چه صاحبش به مقام دیدار برسد.
 نصر آبادی گفت: همه را برای حق مقام شوق است و مقام اشتیاق
 نیست. زیرا کسی که در محل های اشتیاق قرار گیرد، در آن واله می شود،
 تا اینکه در اثری و قرار دیده نمی شود، و این مقام موجب تحقیق بقای
 شوق در مشهد قرب است پس از پیوستن به وصال.

حلاج گفت: اشتیاق بالارفتن آتش شوق از نور صدق است.

(مشرب الارواح ص ۱۱۵)

۲- اشتیاق سالکان:

اشتیاق صفت روح سرگردان در جولانش در سراق تجرید است، پس

از آنکه نور صفای قدرت را در اطراف سراپرده های فلک غیب ادراک کند تا به روشنائی های برق قدس و بیوی خوش گل انسی نائل شود و در پرواز خود از معدن فطرت بسوی عالم وحدت توانا گردد . و به این سّراشاره کرده است پیا مبرکه می فرماید : انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمین .

(مشرب الارواح ص ۳۰)

ولع

به معنی آرزومندی است ، و در اصطلاح صوفیه میل شدید پیا پیا را است . کشیده شدن دل را به سوی مطلوب چون قوی گردد و دوام یابد و لع گویند و از مراتب ابتدائی ارادت است .

هیمان

تحیر روح است در معرفت وحدت .

(شرح شطیحات - روزبهان ص ۶۳۳)

حصول هیمان، یعنی حیرانی، از تجلیات جلال و جمال مطلق است بر ملایکه مهیمه و بر مجذوبان اولاد آدم، و هر مجذوبی از آن نصیبی یافته .

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۲۹۲)

حصول هیمان از افراط عشق است و عشق افراط محبت، و محبت اصل ایجاد عالم، و حصول محبت از تجلیاتی که وارده است از حضرت جمال مطلق .

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۳۹۹)

هیمان از مقامات محبان است .

هرگاه تشنگی شوق غالب شود و محب به گوشه ای از حسن وصال برسد، از نوشیدن جام محبت و افزایش قرب در قرب هیمان پیدا می کند، و چون وقت او در محبت صافی شود بعضی انوار وحدانیت بر وی می تابد، سپس در وادی های معارف قدم قرار می گیرد و سیل های نهرهای صفات او را با خود می برد و بعد از آن دیده نمی شود .

حلاج گفت : هیمان وله دل محب است به نعت حیرت در وادی فناء در

محبوب .

(مشرب الارواح - روزبهان)

پیرهرات گوید :

خدای عزوجل فرماید : وخرموسی صعقا (۱۴۳/۷) (وموسی بیهوش افتاد).

هیمن ، رفتن خودداری است از تعجب و حیرت .
ودوام آن ثابت ترا زدهشت است ، وبرصفت بیشتر مالک شود .
وآنرا سه درجه است :

درجه نخستین هیمن : هنگام دریافتن اوایل برق لطف (کردگار)
زمان قصد بر طریقت است :
وبنده دریا بد خست قدر خود را
وپائین بودن منزلت خود را
ونا چیز بودن قیمت خود را
درجه دوم هیمن : در تلاطم امواج تحقیق است ،
آنگاه که بر این آن ظهور کند ،
وعجایب آن پی هم رسد ،
وانوار آن بدرخشد .

درجه سوم هیمن : هنگام واقع شدن در عین قدم است .
وهنگام معاینه سلطان ازل ، وهنگام غرق در بحر کشف .
هیمن دوام وثبات حیرت است . (منازل السائرین)

(رسائل شاه نعمت اللہ ولی ج ۴ ص ۱۷۹)

لطف

پرورش دادن عاشق را گویند به طریق مواسات (یاری کردن) و
مرافقت^۱ . (عراقی)

پرورش دادن معشوق بود عاشق را به طریق موافقت و مدارات و
از روی مصادقت و مواسات .
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گـذرم

لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم
(مرآت عشاق) (حافظ)

۱ - در رشف الالفاظ فی کشف الالفاظ حسین الفتی به جای مرافقت :
مراقبت ذکر شده است .

در اصطلاح صوفیه به معنی تربیت معشوق است مرعاشق را برو فوق
ومواسات او تا قوت و تاب آن جمال او را به کمال حاصل آید .

آن عشوه داد عشق که مفتی زره برفت (کشاف)

و آن لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت

کوهمه لطف که در روی تو دیدم همه شب (حافظ)

و آن حدیث چو شکرکز تو شنیدم همه شب

(کلیات شمس تبریزی)

بر درگاه لطف تو فتادیم در رحمت تو امید بستیم

(عراقی)

ابوالحسن خرقانی گفت : خدای تعالی به اولیاء خویش لطف کرد

ولطف خدا چون مکر خدا بود . (تذکرة الاولیاء - عطار ص ۶۹۱)

قهر

وضع قدم بردوزخ ، تجلی قرب قدم است فعل حدث را . فعل ا و نعت
اوست . نعت ا و صفت اوست . صفت ا و ذات اوست . واحدی است من
جميع الوجوه ، از قهر به قهر تجلی کند . قهر قدم - که عین کنه است -
بر قهر فعل غالب شود ، تا قهر فعل از قهر قدم پر کند . دوزخ فعل
اوست . فعل را بر فعل نگذارد . قدیم قدم را برده شود ، تا جز قدم
نماندشان . او در جمیع ذرات از ضعف ادراک ارواح قدم راست ، او
بنماید بر هر ذره ئی ، قدم را ، به وصف آن ذره تلافی کند ، تا ذره به عشق
از ذره بستاند . آنکه چون ذره نماند ، ذره ذره شود . این رنگ افعال
است . و او منزله از اقبال حدثان است . عقل مختار آن در قهر قدم
شیدا شد . او به جمال عز در هر ذره عاشقان را پیدا شد . سبحان المنزه
عن مباشرة اللذات واختلاط العنفات بالحدثان ، ما اتخذ صاحبه
ولا ولدا (۳/۷۲) ، ولم یکن له کفو واحد (۴/۱۱۲) ، لیس کمثله شیء و
هو السميع البصير (۱۱/۴۲) .

(شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۵)

گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرتست ؟
 پرده از روی لطف گو بردار کاشقیا را اُمید مغفرتست
 (مجالس پنجگانه - سعدی)

بدانکه این دو (لطف و قهر) عبارتست ماین طایفه را که از روزگار خود بیان کنند. و مرادشان از قهر تا یید حق باشد به فنا کردن مرادها و بازداشتن نفس از آرزوها بی آنکه ایشان را اندر آن مراد باشد. و مراد از لطف تا یید حق باشد به بقاء سَر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت تا حدی که گروهی گفته اند: که کرامت از حق حصول مرادست و این اهل لطف بوده اند. و گروهی گفته اند کرامت آنست که حق تعالی بنده را به مراد خود از مراد وی بازدارد و بی مرادی مقهور گرداند، چنانکه اگر به دریا شود در حال تشنگی دریا خشک گردد. گویند در بغداد درویشی دو بودند از محتشمان فقرا، یکی صاحب قهر بود و یکی صاحب لطف، و پیوسته با یکدیگر بنقار بودند و هر یکی مر روزگار خود را مزیت می نهادند بر روزگار صاحب خود. یکی می گفتی: لطف از حق به بنده اشرف اشیاست، لقوله تعالی: اللہ لطیف بعباده^۱، و دیگری می گفتی: قهر از حق به بنده اکمل اشیاست: لقوله تعالی: و هو القاهر فوق عباده^۲، این سخن میان ایشان دراز شد تا وقتی این صاحب لطف قصد مکه کرد و به بادیه فرو شد و به مکه نرسید، سالها کس خبر وی نیافت تا وقتی یکی از مکه به بغداد آمد و ایرا دید بر سر راه گفت: ای اخی به عراق شوی آن رفیق مرا بگوی اندر کرخ اگر خواهی تا بادیه را با مشقت وی چون کرخ بغداد بینی با عجایب آن بیا و بنگر. اینک بادیه اندر حق من چون کرخ بغدادست. چون آن درویش بیا مدو مر آن رفیق وی را طلب کرد و پیغام بگزارد، رفیق گفت: چون باز گردی بگوی که اندر آن شرفی نباشد که بادیه مشقت را اندر حق تو چون کرخ بغداد کرده اند تا از درگاه نگریزی، عجب این باشد که کرخ بغداد را با چندان انعام و عجوبات اندر حق یکی بادیه گردانند با مشقت تا وی در آن خرم باشد. و از شبلی (رض) می آید که گفت اندر مناجات خود، ای بار خدای

اگر آسمان را طوق من گردانی و زمین را پای بند من کنی و عالم را جمله به خون من تشنه کنی، من از تو بر نگرדם. و شیخ من گفت: سالی مرا اولیا را اندر میان بادیه اجتماع بود، و پیر من حصری (رض) مرا با خود آنجا برد، گروهی را دیدم هر یک برنجیبی می آمدند و گروهی را بر تختی می آوردند و گروهی می پریدند، هر که می آمد ازین جنس، حصری بدیشان التفات نکرد، تا جوانی دیدم می آمد نعلین گسسته و عصای شکسته و پای از کار بسته، سر برهنه، اندام سوخته، حصری بر جست و پیش وی باز رفت و وی را به درجت بلند بنشانند، من متعجب شدم. از بعد آن از شیخ پرسیدم گفت: او ولی است مر خداوند را تعالی و تقدس که متابع ولایت نیست، که ولایت متابع ویست و به کرامات التفات نکند، در جمله آنچه ما خود را اختیار کنیم بلاء ماست، و من جز آن نخواهم که حق در آن مرا از آفت نگاه دارد و از شرفم باز رها نند، اگر اندر قهر داردم تمنی لطف نکنم و اگر اندر لطف دارم ارادت قهرم نباشد، که مرا بر اختیار وی اختیار نیست.

(کشف المحجوب - هجویری ص ۴۹۲)

ظرافت (به معنی زیرکی و زیبائی و خوش طبعی)

ظهورانوار است از راه مشاهدات و مجرد از ماده. (عراقی)

شنگی

احکام طوالع و لوا مع انوار است از حضرت الله تعالی و تقدس در ماده.

(عراقی)

این دلبری و شنگی بی موجبی نباشد

وین سرکشی و شوخی با زاکجاست گوئی

(فخر بناکتی)

شوخی

کثرت التفات را گویند.

(عراقی)

کثرت التفات را گویند و سرعت در ورود را نیز گویند.

(رشف اللاحاظ فی کشف الالفاظ - حسین الفتی)

تجلیات وجودی را گویند در مظاهر حسی.

بشوخی جان دمد در آب و در خاک

به دم دادن زند آتش در افلاک

(مرآت عشاق)

کثرت التفات را گویند به اظهار صور افعال . (کشاف)

اشارت به جذبۀ الهی است .

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۸۱)

خشنودم از آن غمزۀ دلجو که ز شوخی

هر وعده که کردی به جفا جمله وفا کرد

(کمال خجندی)

هر چه در روی تو گویند به زیبائی هست

و آنچه در چشم تو از شوخی و رعنائی هست

(سعدی - بدایع)

کرشمه

التفات را گویند .

(عراقی)

کرشمه لطف محبوب و گاهی با چشم نیز باشد .

(لطیفه غیبی)

التفات حق را گویند به سالک بروجهی که موجب جذب دل سالک باشد

به جانب حق بالکلیه .

به یک کرشمه توانی که کارما سازی

چرا به چاره بیچارگان نپردازی

(مرآت عشاق)

تجلی جلالی را گویند . (کشاف)

عتاب یا رپری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

(حافظ)

دلال

به معنای : ناز و کرشمه و حسن .

در اصطلاح سالکان اضطراب و قلق را گویند که در جلوه محبوب از

غایت عشق و ذوق باطن به سالک می رسد . هر چند سالک در آن حال به

مرتبه سکر بی خود نیست اما اختیار خود نیز ندارد و از شدت اضطراب

هرچه بردل اودر آن حال لایح می شود بی اختیار می گوید .

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۶۱)

شیوه

اندک جذبۀ الهی را گویند در هر حالتی که باشد سالک را . لیکن
گاه باشد و گاه نباشد تا سالک مغرور و مغلوب نشود .

(عراقی - کشاف)

رسم عاشق کشی و شیوۀ شهر آشوبی

جامه ای بود که برق امت او دوخته بود

(حافظ)

من طربم طرب منم زهره زندنوی من

عشق میان عاشقان شیوه کند برای من

(کلیات شمس تبریزی)

ناز

قوت دادن معشوق است عاشق را . (عراقی)

تعز و احتجاب معشوق را گویند جهت انگیزش کمال رغبت و امتداد
حکم محبت در نشأۀ عاشق تا طلب او روز افزون گردد و هرچه زودتر
از مدارج ترقی و معارج تطورات به مقصد اصلی رسد .

(مرآت عشاق)

قوت دادن معشوق است مرعاشق حزین و غمگین را .

(کشاف)

در نمی گیرد نیاز ما و ناز حسن دوست

خرم آن کز نازنینان بخت برخورد ارداشت

(حافظ)

چنین دانم که حسنت کم نگردد

اگر کمتر کنند ناز تو بپسداد

(عراقی)

همه کس ناز تو جویند نه چون من به نیاز

همه دشنام تو خواهند چون من به دعا

(کمال خجندی)

نیاز

اظهار تذلل و افتقار است از جانب عاشق در مقابلۀ استغنا و بی

نیازی معشوق ، جهت اعلام رسوخ و ثبات قدم محبت ، و به استدعای
مزید لطف و عنایت نهانی معشوق به حسب صورت .

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

(مرآت عشاق) (حافظ)

شیخ گفت : مولی بردل من ندا کرد و گفت : هر کجا نیاز است مراد

منم و هر کجا دعوی است مراد خلقا نند . (منتخب نورالعلوم)

شیخ گفت : نیاز باید، که هیچ راه بنده را به خداوند نزدیک تر از

نیاز نیست، که اگر بر سنگ خاره افتد چشمه آب بگشاید، اصل اینست،

و این درویشان را بود، و آن رحمت خداوند کرده است با ایشان .

(اسرار التوحید ص ۲۶۴)

شیخ ما را سؤال کرد درویشی که یا شیخ این چه سوز است که در این

دلها است ؟ شیخ گفت : این را آتش نیاز گویند و خدای تعالی دو

آتش آفریده است، یکی آتش زنده و یکی آتش مرده . آتش زنده آتش

نیاز است که در سینه های بندگان نهاده است تا نفس ایشان سوخته

گردد و آن آتشی است نورانی . چون نفس سوخته گشت آنگاه آن آتش

نیاز آتش شوق گردد و آن آتش شوق هرگز نمیرد .

(اسرار التوحید ص ۳۰۸)

از حصار بود خود آنگاه برهی کز نیاز

پایمال مسجد و میخانه گردی چون حصیر

(سنائی)

زا هد و عجب و نما زومن و مستی و نیاز

تا ترا خود زمیان با که عنایت باشد

(حافظ)

مرا مکش که نیاز منت به کار آید

چومن نمانم حسن تو با که ناز کند

(عراقی)

عذر

عذر از مقامات صدیقان است .

لغزش عارفان سبب نزدیکی آنانست . هرگاه در دریا های امتحان

قرا گیرند، در آن به نعت حیرت تسبیح می گویند، پس از آنکه به

لغزش های خودپی بردند از او بهاری می طلبند، پس خداوند آنها را از لغزش با دست منت خود رهایی می بخشد. بعد از آنکه از ورطه های معصیت نجات یافتند، بر در عظمت حق می ایستند و از لغزش های خود، پس از شناخت آنها، و انکسارشان به نعت خجالت در محل حیا، از او بر او عذرمی خواهند، و از صولت اجلال حق در او فنا می شوند.

خداوند - سبحانه - درهای کرم خود را بازمی کند و بر سرهای آنها جواهر دریا های قدم را نثار می کند، و زبانهای آنان را به عذر خواهی روان می سازد و اسرار آنها را به سوی خود به صفت افتقار برمی انگیزد تا اینکه می گویند: ربنا ظلمنا انفسنا (۲۳/۷). و او - سبحانه تعالی - به آنان می گوید: من شما را دوست دارم و عذر شما را می پذیرم چنانکه حق تعالی فرمود: ان الله يحب التوابين (۲۲۲/۲). و گفت: و ان له عندنا لزلفى وحسن مآب (۲۵/۳۸) (و او را نزد ما قرب است و سرانجام نیکو).

روشن شد که لغزش انسان صادق نزدا و موجب نزدیکی و زیادی قرب اوست، پس خدای سبحانه می فرماید: شما ای بندگان من معذور و غیر مغرورید خواست من بر لغزش های شما سابق بوده است، چگونه توان دفع امر سابق را داشتید، پس با آشکار کردن وجه کریم خودم برای شما و دوستان شما از شما عذرمی خواهم که بر شما معصیت را جاری ساختم. پس آنان را در مقعد صدق (۵۵/۵۴) بین زمره فرشتگان می نشاند که برایشان از هردری وارد می شوند و می گویند: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار^۱ (۲۴/۱۳).

و تحقق این بیان در عذر آوردن حق به اظهار کردن تنزیه قدم در اراده قدیم خود که اراده بندگان از مشیت وی ناشی می شود سخن او است که می فرماید: وما تشاؤون الا ان يشاء الله (۳۰/۷۶). پیامبر گفت: هرگاه خدا بنده ای را دوست دارد گناهی او را زیان نمی رساند.

حلاج گفت: معرفت عارف به جهل خود عذر عارف است و اظهار

۱ - درود بر شما به آن شکیبائی که کردید. پس چه نیک است سرانجام آن.

فردانیت ربوبیت به مشارکت در اراده حادثها عذر معروف در قبال عارف است .
(مشرب الارواح - روزبهان ص ۷۴)

آنکه پا مال جفا کرد چو خاک راهم
خاک می بوسم و عذر قدمش می خواهم
(حافظ)

حاجت

در مجمع السلوک می گوید : ضرورت مقداری را گویند که آدمی بی آن بقا نیابد و آنرا حقوق نفس نیز گویند . حاجت مقداری را گویند که آدمی بی آن بقا یابد مع هذا بدو محتاج شود چون جامه دوم بالای پیراهن و نعلین درپای . و فضل آن را گویند که ازین هر دو قسم بیرون بود و آن پایانی ندارد ، پس باید که مرید مبتدی ترک حاجت و فضل نماید و ترک ضرورت نکند .
(کشاف)

گرترا دیدار او باید برآ بر طـوردل

حاجت رفتن چو موسی سوی کوه طور نیست

(مغربی)

غمزه

فیض و جذبه باطن را گویند که نسبت به سالک واقع شود .

(کشاف)

تجلی صوری را گویند که سالک را فانی گرداند و به مجرد تجلی صوری که بی فنا باشد هم اطلاق نمایند . و بر جذبه ای که در بدایات حال پیش آید اطلاق کنند .

غمزه ساقی به یغمای خرد آورده تیغ

زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

(مرآت عشاق)

غمزه حالتی است که از برهم زدن و گشادن چشم محبوبان در دلربائی و عشوه گری واقع می شود ، برهم زدن چشم کنایه از عدم التفات ، و گشادن چشم اشاره به مردمی و دلنوازی و آثا را این دو صفت است که موجب خوف و رجا می شود :

ازوهرغمزه دام ودانه‌ای شد وزوهرگوشه‌ای میخانه‌ای شد

ونیزغمزه اشارت به استغناء وعدم التفات است .

زغمزه می دهدهستی به غارت به بوسه می کندبازش عمارت

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۷۰)

به دام زلف تودل مبتلای خویشان است

بکش به غمزه که اینش سزای خویشان است

(حافظ)

ازغمزه خونریزت هرجای شبیخون است

شب نیست که این بازی هرجات نمی افتد

(عراقی)

یک غمزه دیدار به از دامن دینار

دیدار چو باد غم دینار که دارد

(کلیات شمس تبریزی)

آنکه از چشم‌پری رویان به صدا فسونگری

دل ز مردم می رباید غمزه جادوی اوست

(مغربی)

عشوه

به کسربه معنی کرشمه و در اصطلاح عشاق عشوه تجلی جمال را گویند .

(کشاف)

تجلیات جمالی را گویند که در مظا هر و صور آثار به اظها ررسد .

به غمزه چشم و دل می رباید به عشوه لعل او جان می فزاید

(مرآت عشاق)

ای دریغا که همه عمر تو بر عشوه گذشت

کیست که امروز چو تو عشوه گرو عشوه خرسست ؟

(عطار)

کیست که مست تونیست عشوه پرست تونیست

مهره دست تونیست دست کرم برفشان

(کلیات شمس تبریزی)

که ام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست

عشوه‌ای زان لب شیرین شکر با ربیار

(حافظ)

شیدا

اهل جذبه و صاحب شوق را گویند . (کشاف)

محرم را ز دل شیدای خود * * * کس نمی بینم ز خاص و عام را
شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ا برو نمود و جلوه کبری کرد و رو بیست
(حافظ) هستند ترا جمله جهان واله و شیدا
لیکن چو منت واله و شیدای دکر نیست
(عراقی)

وفا

به معنی بسربردن دوستی و عهد.

عنایت ازلی را گویند، بی واسطه عمل خیر و اجتناب از شر.

(عراقی)
بجای آوردن عهد ازلی را گویند که اعیان ثابت و ارواح را با
حضرت حق در میان بوده، و او فوا بعهدی او ف بعهدکم (۴۰/۲) فرموده
است.

از وفای حق تو بسته دیده‌ای اذکروا اذکرکم، نشنیده‌ای
گوش نه، او فوا بعهدی گوش دار تا که : او ف بعهدکم، آیدز یار
(مرآت عشاق) (مثنوی مولوی)

خستگی دل عطار ز تو مرهمی به ز وفا نپذیرد
(عطار) در لطائف اللغات می گوید :

در اصطلاح صوفیه برآمدن است از چیزی که گفته شده در روز میثاق
عاهد را از عهده ایمان، و طاعت از برای رغبت جنت و رهبت نار، و مرخصه
را عبودیت و قوف است به امر الهی برای امر، نه از جهت رغبت و رهبت
و مرخصه الخاص را عبودیت است. (کشاف)

وفا ملازمت کردن طریق یا ریاست و نگهداشتن پیمان های معاشران.
(ترجمه تعریفات جرجانی)

وفا غایت وفاق است و وقایت میثاق است. وفا دستگاه مشتاق
است و پایگاه عشاق است. و فاما یه اخلاص است و پیرایه اهل

اختصاص است و سرخویش نهفتن است و سردوست ناگفتن است . وفای عام پیدا است و وفای دوست جدا است .

وفای عام آن است که دوست را با شد و وفای خاص آن است که با یاد دوست باشد . چنانکه آن درد دوستی خلل نیارد ، این بردوستی بدل نیارد . چنانکه آن به جفا نگریزد ، این در عطایا و یزد . آن کار مردان است و این کار بی خردان است . عهده‌ای بوده است در عنایت قدیم به نیابت آدم که کسی را ورای بندگی کام نیست ، و این عهده‌ای است به حکم ولایت که در او کلام نیست .

(رسا ئل خواجه عبدالله انصاری - محبت نامه ص ۱۲۶)

نبرند از وفا طمع هرگز
نگریزند از جفا عشاق
(عراقی)
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد

ترا درین سخن انکار کار ما نرسد
نگفتی من وفا دارم و فارا من خریدارم ؟
(حافظ)
به بین در رنگ رخسارم ، بیندیش این وفا باشد ؟
(کلیات شمس تبریزی)

ز تو گرفت و گدو گریستم ، بود آن عنایت و این کرم
همه از تو خوش بود ای صنم چه جفا کنی چه وفا کنی
(هاتفا صفهانی)

معروف کرخی گفت : حقیقت وفا به هوش باز آمدن سراسر است از خواب
غفلت و فارغ شدن اندیشه از آلائش آفات .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۳۲۷)

(طبقات الصوفیة - سلمی ص ۷۷)

ابوالحسن خرقانی گفت : چون خویشتن را با خدا بینی وفا بود
و چون خدا را با خویشتن بینی فنا بود .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۰۵)

از ابوالحسن ارموی پرسیدند وفا چیست ؟ گفت : آنچه از آن باز
آمدی باز آن نگردی . گفتند : این خود عام است ، آن خاص چیست ؟

گفت : آنکه بدانی از بهر چه باز آمدی .

(طبقات الصوفیة - پیرهرات ص ۵۳۲)

شلی را از وفا پرسیدند گفت : وفا اخلاص به زبان و استغراق

بواطن به صدق است . (طبقات الصوفیة - سلمی ص ۳۴۵)

صفا

به معنی صافی شدن و خلوص و یکرنگی است ، و در اصطلاح صوفیه سالکی را گویند ، که دور از غل و غش و کدورات نفسانی بوده وظاهر و باطنش یکی باشد .

آنچه خالص شود از مازجه طبع و رؤیت فعل . حقیقت صفا مبینت از خلق است ، و اتصاف به صفت حقیقت .

(شرح شطحات - روزبهان ص ۵۶۱)

در بدایات صفای علم است خاص از برای عمل ، و معدداشتن نفس

از برای سلوک ، و در نهایت صفای جمع بود به شهود حق بی خلق .

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۴ ص ۱۸۰)

پاکی دل را گویند از ریاضت .

از در اهل صفای روی مگردان ای دل

هر که دور است ، از این در به خدا نزدیک است

(مرآت عشاق)

صفای دل طلب از بهر روی ، از آنکه نظر

ندید روی کسی تا نیافت آب صفا

(عطار)

صفا از آنچه داری بهل اندکی به ماده

غم تو بتوی ما را تو به جرعه ای صفاده

از صفای چهره او خلوت جان با صفاست (کلیات شمس تبریزی)

وز فروغ نور رویش خانه دل روشن است

(مغربی)

صفا را اصلی و فرعی است ، اصلش انقطاع دل است از اغیار و فرعی

خلودست از دنیا ی غدار .

(کشف المحجوب - هجویری ص ۳۵)

پیرهرات فرماید :

میدان شصت و دوم صفا است . از میدان صدق میدان صفا زاید .
 قوله تعالی : فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله (۱۴۶/۳) .

اهل صفا سه گروه اند :

۱ - یکی از آن فرشتگانند :

از شهوت پاک ،

و از تهمت دور ،

و از غفلت معصوم .

۲ - و دیگر گروه انبیاء اند صلوات الله علیهم :

از تراجع پاک ،

و از زینت دور ،

و از معاصی معصوم .

۳ - و دون انبیاء ، یک گروه اند از مؤمنان اهل صفا ، و ایشان قومی اند :

از سلطان نفس رسته ،

و دلها با مولی پیوسته ،

و سرها به اطلاع وی آراسته .

(صدمیدان)

بی خود ز خودیم و با خدائیم

ما صوفی صفه صفائیم

(عطار)

دری از عالم صفا عشاق

بگشادند در سرای وجود

(عراقی)

صفا حقایق زمان حال است که از آمیزش طبع و دیدن فعل خالص باشد .

جریری گوید : ملاحظه آنچه با صفا است از روی صفا جفا است زیرا

ممزوج با طبع و دیدن فعل خود است .

ابن عطاء گوید : به صفای عبودیت فریفته نشوید که در آن نسیان

ربوبیت است زیرا ممزوج با طبع و دیدن فعل خود می باشد .

کتانی را از صفا پرسیدند ، گفت : از بین رفتن ناپسندیده ها

است .

(ترجمه اللمع - ص ۳۳۸)

پیرهرات گوید :

خدای عزوجل فرماید : وانهن عندنا لمن المصطفین الاخیار (۴۷/۳۸)
(ایشانند نزد ما از برگزیدگان نیکو) . صفا مبری شدن از کدورت است .
ودراین باب از میان رفتن تلون (رنگبرنگ) است . وآنرا سه
درجه است :

۱ - درجه نخستین : صفای علم است ،

که مهذب کند ، برای سلوک ، طریق (آدمی را)
ودر چشم آرد ، غایت جد و کوشش را ،
وصحت بخشد ، همت قصدکننده را .

۲ - درجه دوم : صفای حال است :

که با آن شواهد تحقیق در مشاهد آید ،
واز آن ، حلاوت مناجات چشیده شود ،
وبه آن ، هستی (= جهان) از یاد رود .

۳ - درجه سوم : صفای اتصال است :

وآن حظ عبودیت را ، در حق ربوبیت درج کند ،
ونهایات خبر (گفتگی) را ، در بدایات عیان (دیدگی) غرق سازد ،
وخست تکالیف را ، در عزت ازل در پیچاند .
(منازل السائرین)

شیخ روزبهان فرماید :

صفا از مقامهای صدیقان است .

نفس را صفائی است و آن صفای فطرت است ، وقلب را صفائی است
و آن صفای جبلت است ، وروح را صفائی است و آن صفای خاصه است ،
وعقل را صفائی است و آن صفای استعداد است ، و صورت را صفائی است
و آن صفای سرشت است . چون نفس مطمئن شود به صفای خوف مصفا
می شود و آن اصل طمأنینه است که خداوند آن را وصف کرد و فرمود :
یا ایتهالنفسمطمئنة (۲۷/۸۹) .

و چون قلب به صفای ذکر صفا یا بد طمأنینه ذکر مصفا می شود
که حق آن را وصف کرد و فرمود : الا بذکر الله تطمئن القلوب (۲۸/۱۳) .

و چون روح به انوار حضرت صفا یا بدبه نور غیب مصفا می شود و خدای تعالی فرمود: نور علی نور (۳۵/۲۴).

و چون عقل به نور آیات صفا یا بدبه کشف افعال مصفا می شود که خدای تعالی فرمود: ان فی ذلک لآیات لاولی النهی (۵۴/۲۰).
و چون صورت به صفای معالمت صفا یا بدبه سیمای ملائکه و روحانیون مصفا می شود، خدای تعالی فرمود: تعرفهم بسیماهم (۲۷۳/۲)، و فرمود: سیماهم فی وجوههم من اثر السجود (۲۹/۴۸)، و چون این صفات کامل شود قندیل دل صافی می گردد و بر آن صفای معرفت مستفاد از مشاهده معروف می افتد و این اصل جمیع صفات است که خدای تعالی فرمود: جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا (۵۲/۴۲) و فرمود: يهدي الله لنوره من يشاء (۳۵/۲۴).

حلاج گفت: صفا، صفای عقل در سرشت است و صفای عبادت در شریعت و صفای صفت در حقیقت و صفای ملکوت در عقل، و صفای مشاهده در ارواح و اصل صفا نور غیبی است که از حق ظاهر می شود و بواسطه عقائد و عزمها.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۵۳)

صفای صفا

صفای صفا ابانت اسرار است از حدثان، به مشاهده حق به نعت اتصال، و حقیقتش خروج از رسم ربوبیت به نعت رسیدن به حقایق.

(شرح شطحیات - روزبهان ص ۵۶۲)

هرگاه عارف به انوار ذکر از ماسوای مذکور صافی شود در مقام صفا قرار می گیرد و حالش کامل نمی شود تا اینکه به مشاهده مذکور از ذکر هم صافی شود.

حلاج گفت: صفای صفا، صفای معرفت است که بالاتر از صفای عبادت می باشد.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۷۷)

کتانی را از صفای صفا پرسیدند، گفت: از بین رفتن احوال و مقامات و داخل شدن به نهایات است. و صفای صفا هویدا شدن

اسرار محدثات باشد با مشاهده حق به حق بردوام وبدون علت .
(ترجمه اللمع ص ۳۳۸)

كدورت

از مقامهای شاهدان است .

كدورت عبارت از امتزاج اندوه و ندامت عالم نكره است به وصف
غيرت كه حجاب دیدار شاه می گردد ، بطوری كه در مرتع فترت قرار
می گیرد و از آن حال متوحش می شود و این علت موجب قبض سروسرّ
و تراكم هموم در دل می گردد ، و شاهد خود را در غبار آن كدورت جستجو
می كند و نمی بیند و از آن به پروردگارش به نعت ناتوانی پناه می برد .
پس از آن برا و خورشیدهای ذات و اقرار صفات طالع می شود و عهد
معرفت را به نعت حلاوت محبت برای او تجدید می سازد .

خدای تعالی فرمود : یخرجهم من الظلمات الى النور (۲/۲۵۷) .
واسطی گفت : خدای را در صفا طلبیدم ، در كدورت یافتیم .
حلاج گفت : كدورت مه نكره است و در و رای آن انوار معرفت
می باشد .
(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۷۳)

كدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست

صفای همت پاكان و پاك دینان بین
(حافظ)

جفا

پوشانیدن دل سالک را گویند ، از معارف و مشاهدات .

(عراقی)

پوشیدن دل سالک را گویند از مشاهدات دقایق حسن و جمال جهت
امتحان .

گیرم که از تو بر من مسکین جفا رود

سلطان توئی کسی به تظلم کجا رود

(مرآت عشاق)

چون بت است آن بت قلاش دل رهبان کیش ؟

که به شمشیر جفا جز دل عشاق نخست

(سنائی)

گر مرا از نظر انداختی آنهم نظری است

هر جفائی که رسد از تو وفای دگری است

(کمال خجندی)

حاشا که من از جور و جفای تو بنالام

بیدا دلطیفان همه لطف است و کرامت

(حافظ)

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟

بگذشت چون جفای تو این نیز بگذرد

(عراقی)

خدا را رحمی از جور و جفایت چند روز و شب

زنم فریاد ، و گریم خون ، کشم آه و کنم ناله

(هاتف اصفهانی)

دشمن که جفائی کند آن شیوه اوست

باری تو جفا مکن که معشوقی و دوست

(سعدی)

چه جرم رفت که بازم زد در به راه کنی

جفا حواله مهجوری گناه کنی

(کلیات شمس تبریزی)

صدق

به معنی راست گفتن است ، و در اصطلاح سالکان آن است که هر چه

داری بنمایی و با خدا و خلق در آشکار و نهان راست باشی .

من گرچه در زمانم لیکن به صدق جانم

در پیش ابروانت هر دم نماز کرده

(کلیات شمس تبریزی)

زشت صدق گشادم هزار تیر دعا

ولی چه سود یکی کار گر نمی آید

(حافظ)

همچو صبح از اثر مهر رخت جان بدهد

هر که را در ره عشق تو دم از صدق و صفاست

(عطار)

در بدایات صدق در اقوال و اعمال ، و در نهایات صدق در محو

رسم در عین حق .

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۱۷۵)

صدق گفتن حقیقت است حتی در محل هلاک .

(ترجمه تعریفات جرجانی)

صدق ستون کارها است ، و آن تالی درجه نبوت است ، و کمترین
صدق استواء سّرو علانیه است . یعنی یکی بودن ظاهر و باطن سالک .

(ترجمه رساله قشیریه ص ۳۲۷)

جنید گوید : حقیقت صدق این است که راست گوئی اندر کاری که

اندر آن نجات نیایی مگر به دروغ .

(ترجمه رساله قشیریه ص ۳۳۰)

صدق آن است که سّربا علانیه راست باشد .

(اورداد الاحباب - یحیی باخرزی ص ۵۲)

بایزید را گفتند : به چه یافتی آنچه یافتی ؟ گفت : اسباب دنیا
جمع کردم و به زنجیر قناعت بستم و در منجیق صدق نهادم و به دریای
نامیدی انداختم .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۱۹۹)

باید دانست صدق پادرنیت بود ، یا در قول ، یا در فعل .

صدق درنیت ، استقامت قصد است در توجه به جناب او به هر کار که

شروع کند .

صدق در قول ، سخن مطابق واقع است اگر چه مؤدی به اتلاف مال

یا نفس شود .

صدق در فعل ، آن است که هر کاری می کند رضای حق را در نظر گیرد

نه خشنودی خلق را .

صدق نزد اهل سلوک استواء سّرو علانیه است ، و این به استقامت

بالله تعالی است ، ظاهراً " و باطناً " ، سراً و علانیه . و این استقامت

به آن است که خطور نکند بباله (به خاطرش) الا الله . کسی که متصف

باشد به این وصف ، یعنی : راست بودن در عیان و نهان و ترک

ملاحظه خلق به دوام مشاهدۀ حق ، صدیق نام دارد .

قشیری گوید : صدق آن است که در احوالت شیب (آشفتگی - پریشانی) ،

ودرا اعتقادات ریب ، و در اعمال عیب نباشد .

(کشاف)

پیری را گفتند صدق چیست ؟ گفت : آنچه گوئی کنی و آنچه نمائی داری ! و آنجا که آوازه‌ی باشی .

(کشف الاسرار - میبیدی ج ۸ ص ۴۲۴)

صداقت

نزد اهل سلوک یکسان بودن دل در وفا و جفا و منع و عطا است ، و آن از مراتب محبت است .

صداقت را پنج درجه است :

درجه اول صفا است ، و علامت آن دشمنی با نفس و هوی و مخالفت با مراد است و ترک شهوات به عین رضا و بیرون شدن به تمامیت از دوستی دنیا .

درجه دوم غیرت است . جوانمرد در این محل محب غیور گردد و از غیرت نخواهد که کسی نام محبوب بگیرد و یا بدو نگیرد .

در آخر این مقام از خود نیز بر محبوب غیرت کند . خواه شبلی گوید : خدای من ! مرا نابینا ساز زیرا تو بزرگوار تر و بزرگ تر از آنی که چشمم ترا ببیند .

درجه سوم اشتیاق است ، در این مقام آتش شوق و آرزو زبانه زند و شعله گیرد .

درجه چهارم ذکر محبوب است ، من احب شیئا اکثر ذکره (هر که چیزی را دوست بدارد بیشتر به یاد اوست) .

درجه پنجم تحیر است ، مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید : یا دلیل المتحیرین . این معنی در ابتدا بود و در انتها می فرماید : رب زدنی تحیرا . هیچ می دانی ازین تا از آن مقام چه فرق است ، بس این مقامی است رفیع که از این اخبار ممکن نیست . حضرت محبوب خویش بلند قدر بود و وصول بدان جز حیرت و دهشت دیگر چه توان بود .

(کشاف)

صدیقیت

بالا ترین درجه‌ای از درجات ولایت است و نزدیک ترین درجات به

نبوت است، و واسطه ای بین آن و نبوت نیست، هر که از آن بالاتر رود در مقام نبوت قرار می گیرد. (کشاف ص ۸۵۰)

صبر

صبر به معنای شکیبائی است، و در اصطلاح صوفیه تحمل بلا یا و محن و ترک شکایت از آنهاست.

گرت چونوح نبی صبر هست در غم طوفان

بلا بگردد و کام هزار ساله بر آید

(حافظ)

پیراهن صبوری کردیم پاره پاره

تا دیده ایم چون گل در دست این و آن

(کمال خجندی)

ای کاش به سوی وصل راهی بودی

یا در دلم از صبر سپاهی بودی

(عراقی)

ثابت داریم در بلا ما

صبر آن باشد که نفس خود را

نگریزانیم نفس از آن حبس

در هر چه مشقت است بر نفس

گوییم که هست این حواله

گر نفس کند هزار ناله

(دیوان شاه داعی الله ص ۱۰۰)

سکینه دل را گویند بر مقاسات و متاعب که طالب را در طریق سلوک

پیش آید به رضای خاطر.

صبری کنیم تا ستم او چه می کند

با این دل شکسته غم او چه می کند

(مرآت عشاق)

صبر در بدایات حبس نفس است از معاصی، و بر طاعات به ثبات

به طاعات و عدم شکایت با غیر حق، و در نهایت صبر است به حق در مقام

بقای بعد از فنا.

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۴ ص ۱۷۴)

سهل بن عبد الله گفت: صبر آن است که اندر صبر، صبر کنی.

یعنی صبر خویش نبینی و اندر بلا صابر باشی به نالیدن و آن قوت

صبر از حق تعالی بینی که مرترا صبر داد تا صبر توانستی کردن، چنانکه فرمود: **واصبر وما صبرک الا باللہ (۱۶/۱۲۷)**.

(خلاصه شرح تعرف - ص ۲۸۴)

صوفیه گویند: خود را به شکیبائی زدن تحمل نفس است هر مکروه ها و چشیدن تلخی ها یعنی اگر مرد صاب صبر نباشد او را می رسد که بکوشد و خود را مکلف به صبر نماید، و صبر ترک شکوی بغیر الله است.

سهل گفت: صبر انتظار فرج از خدا است و آن فاضل ترین خدمت و حداعلای آن است. دیگری گوید: صبر آن است که خود را در صبر به صبر و اداری. معنایش آن است که در آن حال به فرج نیندیشی یعنی در بلاها و شداید خروج از آن نه بیند.

گفته اند صبر آنکه بنده را اگر بلا برسد نالد. و رضا آنکه بنده را اگر بلا برسد نا خوش نگردد. از خداست آنچه عطا می کند یا می گیرد، تو در میان کیستی؟

بعضی گویند که اهل صبر بر سه مقام اند: اول ترک شکایت و این درجه تائبان است، دوم رضا به مقدور است و این درجه زاهدان است، سیم محبت آن است که مولی با وی کند و این درجه صدیقان است و این انقسام صبری است که در مصیبت و بلا باشد.

بدانکه صبر به اعتبار حکم منقسم می شود، به فرض و نفل و مکروه و حرام، چه صبر از محظور فرض است و از مکروهات نفل و صبر بر رنجه داشت مخطور محظور است، چنانکه او قصد حرام کند به شهوتی مخطور و غیرت او در هیجان آید، آنگاه از اظهار غیرت صبر کند و بر آنچه بر اهل رود صبر کند، و صبر مکروه صبری باشد بر رنجه داشتی که به جهتی مکروه در شرع بدورسد، پس شرع باید که محک صبر باشد.

(کشاف)

صبر ترک شکایت از درد آزمایش ها به غیر خدا است نه به خدا، زیرا خدای تعالی برای یوب (علیه السلام) درود فرستاد به شکیبائی که فرمود: **انا وجدناه صابرا (اورا شکیبا یا ف تیم) (۴۴/۳۸)**. با وجود دعای یوب که

گفت : انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین (۸۳/۲۱) (یعنی : ای پروردگار مرا بیما ری ورنج سخت رسیده و توا ز همه مهر بانان مهر بان تری) . بنا براین دانستیم که اگر بنده خدا را در بر طرف شدن رنج و سختی خود بخواند برای صبوری ناپسند نیست .
(ترجمه تعریفات جرجانی)

فرق بین صبر و تصبر

صبر ، حبس کردن نفس است از مکروهات بدون اضطراب و تردید ، و تصبر حبس نمودن نفس است از مکروهات با اضطراب و نا را حتی .
(شرح کلمات قصار بابا طاهر ص ۵۹۱)

عناء

عنا در ابتدای ارادت در عشق است و آن بریدن مسافت های مجاهدات و ریاضات است و بلا در پایان مقام عشق است .
حلاج گفت : عنا را احت بدن های عاشقان و نمک سفره محبان است .
(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۳۰)

بلا

ظهور امتحان است از حق عارف را ، تا در عبودیت و ربوبیت مقصر معرفت در عشق نشود .
(شرح شطحات - روزبهان ص ۵۷۳)
امتحانات الهی را گویند که جهت تطهیر نشأه سالک باشد .
هر بلا کین قوم را حق داده است

زیر آن گنج کرم بنهاده است

(مرآت عشاق)

به بلا امتحان تن دوستان خواهند به گونه گونه مشقتها و بیما ریه و رنجها که هر چند بلا بر بنده قوت بیشتر پیدا می کند قربت زیادت میشود و را با حق تعالی که بلا لباس اولیا است و کد واده اصفیا و غذاء انبیا صلوات الله علیهم . ندیدی که پیغمبر (ص) گفت : نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء . و فی الجملة بلانا مرنجی باشد که بردل و تن مؤمن پیدا شود که حقیقت آن نعمت بود و به حکم آن سر آن بر بنده پوشیده باشد ،

به احتمال کردن آلام آن و ویرا از آن ثواب باشد. و با ز آنچه بر کافران باشد آن نه بلا بود آن شقا بود و هرگز مر کافر را از شقا شفا نبود. پس مرتبت بلا بزرگتر از امتحان بود که تا شیراین بردل بود و از آن آن بر دل وتن.

(کشف المحجوب ص ۵۰۴)

بلا عبارت است از ابتلاء بنده به ظهور امتحان حق در حقیقت حالش و آن همان تعذیب حق است که بروی نازل می شود. ابو محمد جریری گفت : انسان پیوسته ملازم بلا است. از پیامبر روایت کنند که گفت : ما گروه پیامبران گرفتارترین مردم به بلائیم . (اللمع ص ۳۵۳)

بلای عاشق یک ساعت در پرده رفتن معشوق از اوست ، و عشق خود بلایی است زیرا که زیر سنگینی های سطوات جلال تجلی عظمت و کبریا ارواح می گدازند. و بلای عاشق جز در مقام برگزیدگی از جانب حق نیست . مگر سخن پیامبر را نخوانده ای که فرمود : نحن معاشر الانبياء اشد بلاء . حلاج گفت : بلا مقدمه تمکین و امانت است . و این معنی سخن خدای است : در شأن خلیل خود زمانی که خواست او را امام العالمین سازد ، فرمود : واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جا علیک للناس اما ما . (۱۲۴/۲)

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۲۹)

فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست

کجاست شیردلی کز بلای پرهی — ز

(حافظ)

باز دل از درتو دور افتاد در کف صد بلا صبور افتاد

(عراقی)

شبی گفت : خلق برای نعمت های تو ترا دوست دارند و من برای

بلای تو ترا دوست دارم . (طبقات الصوفیه - سلمی ص ۳۴۸)

جور

بازداشتن سالک را گویند از سیر در عروج .

(عراقی - کشاف)

بازداشتن سالک را گویند، از مشاهدت، سیر و عروج بر مراتب رفیع که
متوقع و منتظر باشد. (مرآت عشاق)

کدام دل که ز جور تو دست بر سر نیست

کدام جان که نکرد از جفات بر سر خاک؟

(عراقی)

جور اومی بر و زو چشم وفا هیچ مدار

درد اومی کش و زودار و درمان مطلب

(عطارد)

شکایت

به معنی گله مندی و تظلم است.

شکایت بر سه وجه است:

اول شکایت از حبیب نزد غیر حبیب، و آن اقتضای بیزاری می کند از یاری.

دوم شکایت است از غیر حبیب نزد حبیب، و آن شرک است در محبت حبیب.

اما شکایت از دوست پیش دوست، و آن عین توحید است و محض تفرید.

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۱ ص ۱۹۸)

ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من

ای دل نمی ترسی مگر از یارب بسیار من

به فرشتگان رحمت برم از غمت شکایت (کلیات شمس تبریزی)

که مرا طبیب گشت و به مزار من نیا مد

(کمال خجندی)

تکبر

بی نیازی (حق) است از انواع اعمال سالک. (عراقی)

بی نیازی حق را گویند از جمیع خلق. (مرآت عشاق)

استغنا

به معنی بی نیازی و توانگری و عدم تقید است. صوفیه آن را در دو

مورد بکار برده اند:

۱ - مقامی است که عارفان کامل بدان می رسند و آن بی نیازی از ماسوی

الله (آنچه جز خدا است) و نیازمندی به خداوند است.

۲ - مقام کبریائی و بی نیازی حق تعالی را گویند که درقبال آن کنش ها و کوشش های جهانیان به هیچ نیرزد، تا چه رسد به عبادات و طاعات آدمی .
بیارباده که دربارگاه استغنا

چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست

(حافظ)

عطا در منطق الطیر آن را وادی چهارم از هفت وادی می داند که
بین دو وادی معرفت و توحید قرار دارد .

آبروی

نزد سالکان الهام غیبی را گویند که بر دل سالک وارد می شود .

(کشاف)

به سوی مابیا و آبرو جوی

در این دریای بی پایان بسر بر

(شاه نعمت الله ولی)

رسوائی

ربودگی دل را گویند نزد ظهور تجلی ، بروجهی که عارف از ضبط
احوال ظاهری خود ز اهل ماند .
(مرآت عشاق)

عشق را سر برهنه باید کرد بر سر چار سوی رسوائی

(عطار)

ای دل تو بدین مفلسی و رسوایی

انصاف بده که عشق را چون شایی

(کلیات شمس تبریزی)

غیرت

غیرت حمیت صوفی را گویند در دعوی عشق حق که نمی خواهد کسی به
او نزدیکتر از وی باشد و این صفت ویژه مبتدیان است .
در اصطلاح صوفیه غیرت بر دو قسم است : غیرت معشوقی ، و غیرت
عاشقی .

غیرت معشوقی رشک حق است بر اولیای خویش که جزوی کسی را
دوست ندارند .

غیرت عاشقی رشک عاشق است بر هر که معشوق را بیشتر از او دوست دارد .

غیرت عشق زبانه همه خاصان ببرید

کز کجا سرغمش در دهن عام افتاد

(حافظ)

گرم بودی غیرت رویت که شمع آتش است

کی کشیدی بر همه آفاق خنجر آفتاب

(عطار)

بوگزیند بعد از آنکه دیدرو

شاه را غیرت بود بر هر که او

گاه خرمن غیرت مردم بود

غیرت حق بر مثل گندم بود

آن خلقان فرع حق بی اشتباه

اصل غیرت ها بدانید از اله

* * *
کو دلی کز عشق حق صدپاره نیست

* * *
غیرت حق بود و با حق چاره نیست

آنکه افزون از بیان و دمدمه است

غیرت آن باشد که او غیر همه است

* * *
برد در غیرت بر این عالم سبق

* * *
جمله عالم زان غیور آمد که حق

کالبد از جان پذیرد نیک و بد

او چو جان است و جهان چون کالبد

(مثنوی مولوی)

حمیت محب است بر طلب قطع تعلق نظر محبوب از غیر، با تعلق غیر

از محبوب، و غیرت از لوازم محبت است.

(نفایس الفنون - ص ۱۶۹)

غیرت یا در باب حق است به جهت گذشتن از حدود، یا غیرتی است

که در ازاء کتمان اسرار و سرایراست، و یا غیرت حق است که بخل و ضنت

حق به اولیای خویش است.

(اصطلاحات الصوفیه - نقل از فرهنگ معین)

غیرت کراهت خدای تعالی از شرکت غیر است در حق او. (منظور آن

است که چون خدای تعالی غیر همه موجودات است نمی خواهد کسی به غیر

او الفت گیرد).

(ترجمه تعریفات جرجانی)

در بدایات اصول غیرت است بر میل غیر محبوب و فتور در طریقت

و انس به غیر حق، و در نهایت غیرت بود بر اثبات وجود غیر حق تعالی.

(رسائل شاه نعمت الله ولی ج ۴ ص ۱۷۸)

ابوعثمان مغربی گفت: غیرت از صفات مریدان باشد و اهل حقایق را نبود.
(تذکرۃ الاولیاء - عطار ص ۷۸۵)

رابعه بیمار شد، وی را گفتند: سبب بیماری تو چیست؟ گفت:
یک بار در بهشت نگریستم، مرا ادب کرد. فرمان او راست.
(ترجمه رساله قشیریه - ص ۴۲۳)

نامرادی

انصراف و انحراف دل را گویند، از جانب حظوظ نفسانی به طرف
لذات روحانی.
نامرادی جهان بردل خود خوش کردم

چو ترا از من دلخسته همین بودم - مراد
(مرآت عشاق)

پاکبازی

توجه خالص را گویند که در اعمال نه ثواب خواهد و نه علو مرتبه،
بلکه خالص خدای را کوشد.
(عراقی)

توجهی را گویند که خالص بود از شوائب اغراض نفسانی، خواه امر
ظاهری باشد یا باطنی.

اندر قمارخانه رندان پاک باز

در بازهر چه هست نمازی و بی نماز

به قمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم
(مرآت عشاق)

چوبه صومعه رسیدم همه زاهد ریائی

(عراقی)
سعدی به پاکبازی ورنده مثل نشد
تنها در این مدینه، که در هر مدینه ای

(سعدی)

شتاب

سرعت سیر را گویند، بی شعور به معرفت دقایق مقامات، و این سیر
گاه به حکم جذب باشد، و گاه به حکم اجتهاد سالک در اعمال و ریاضات و
عبادات و تصفیه.

(عراقی)

می در قدح است و عاشقان مست مخمور مروبیا و بشتاب
(شاه نعمت الله ولی)

کاهلی

بطئی السیران را گویند، و این گاه با شد که به سبب دانستن طریق
باشد سالک را، و کمال سالک باشد، و این چنین سیرا کمل سیرها بود،
که به رجعت محتاج نباشد، و گاه با شد که به سبب تقصیر سالک باشد، که
دیر عبور کند، و این سیرنازل ترین سیرها باشد. (عراقی)
کا هل روی چو باد صبا را ببوی زلف

هر دم بقید سلسله در کا رمی کشی
(حافظ)
خوش بود گر کا هلی یکسونهی
وز همه یاران توزو تر بر جهی
(کلیات شمس تبریزی)

فرج

بیرون آمدن سالک بود از قیود بشریت . (مرآت عشاق)
ای دل فرور و در غمش کا لصبر مفتاح الفرج
تا رو نماید مرهمش کا لصبر مفتاح الفرج
(کلیات شمس تبریزی)

هدیه

نبوت و ولایت را گویند و هر نوع که باشد از اصفا و اجتبا .
(عراقی)
هدیه حق برای بنده جان بنده است و هدیه بنده برای حق آن است
که جان را به سوی حق برگرداند، به خلعتی که محبت پروردگارش را موجب
می شود: فاتبعونی یحببکم الله (۳/۳۱) .

(فتوحات مکیه - ابن عربی ج ۲ ص ۱۸۰)
من نمی گویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید
که مرا از غیب نادر هدیه ها ست که بشر آنرا نیا رد نیز خواست
(مثنوی مولوی)

نصیب

به معنی بهره .

در اصطلاح صوفیان هرچه خواست نفس و مطابق تمایلات او باشد نصیب خوانند.

"اما حدیث درد و طلب: طلبی باید که پدید آید از درون، و مقدمه این طلب پاکی سینه بود از نصیب، و هرچه از نفس آید و موافق هوی باشد در هر دو سرای همه نصیب بود. و اشارات نبوت است که: من اصبح و همومه هم واحد، کفاه الله هموم الدنيا والآخرة. یعنی: مرد باید که طمع از معامله بیرون کند. چون از نصیب برخاست، طلب آزادگشت، و این آزادی شرط بندگی است، و کم کس بدین آزادی رسید. حقیقت این آزادی از خود بیرون گذاشتن است، چه قصد سالکان که دیدند، پاک نبوده از نصیب، و بنده جز نصیب نیا مد."

(مکاتبات عبدالرحمن اسفراینی به علاء الدوله

سمنائی - به تصحیح هرمان لندلت ص ۸)

نصیب ما ست بهشت ای خدا شناس برو

که مستحق کرامت گناه کارانند

(حافظ)

وام

مقادیری اختیاری را گویند. (عراقی)

نرگس همه شیوه های مستی از چشم خوش تو وام دارد

(حافظ)

این طرفه تر که هر دو جهان پاک شد ز دست

با این هنوز گردن ما زیر وام عشق

(سنائی)

فدائی

در اصطلاح عاشقان عاشق جان بازا گویند که خود را فدای سرمعشوق

پروانه وار دارد.

(کشاف)

اگر بر سرش تیر بارند و سنگ

فدائی ندارد ز مقصود چنگ

(سعدی)

گفت و گوی

عتاب محبت آمیز را گویند. (عراقی)

یادت نمی آید که اومی کرد روزی گفتگو

می گفت پس دیگر مکن اندیشه گلزار من

آنچه ز ما شنوده ای آن ز خدا شنوده ای *

چون همه گفت و گوی ما هست ز گفت و گوی او

(کلیات شمس تبریزی)

جست و جوی

خرده گیری را گویند از هر طرف که باشد . (عراقی)

من دست و پا انداختم و ز جست و جوی پر داختم

ای مرده جست و جوی من در پیش جست و جوی تو

(کلیات شمس تبریزی)

خرده گیری و نکته جوئی را گویند ، خواه از طرف محب باشد ، خواه از

جانب محبوب ، جهت کمال مناسبت و اتحاد که در مابین متحقق باشد .

دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور

بسی شدم به گدائی بر کرام و نشد

(مرآت عشاق) (حافظ)

دل گرفت آرام چون آرام جان در بر گرفت

جان چو جانان را بدید آسوده گشت از جست و جو

(مغربی)

به گفتگو سخن عشق دوست نتوان گفت

به جست و جو طلب وصل یا رنتوان کرد

(عراقی)

کشش و کوشش

کوشش : جد و جهد عاشق را برای رسیدن به معشوق گویند ، و کشش :

جذب و عنایت و توفیق معشوق را در باره عاشق نامند .

" در راه کوشش چندان قدم باید زد که به مقام کشش رسید . والذین جاهد *

وافینا لنه دینهم سبلنا (۶۹/۲۹) ."

یعنی : آنانکه در راه ما کوشش کردند بی شک آنانرا به راه های خویش

هدایت می کنیم . (مکاتبات عبدالرحمن اسفراینی - ص ۱۰)

شیخ گفت : کشش به از کوشش ، تا کشش نبود کوشش نبود و تا کوشش نبود بدینش نبود .
(اسرار توحید ص ۳۰۷)

به رحمتِ سر زلفِ تو و ا ثقم ورنه

کشش چون بود از آن سو ، چه سود کوشیدن

(حافظ)

فرورفتن

حالت استغراق سالک را گویند ، در ملاحظه آثار و افعال وصفات الهی .

(مرآت عشاق)

زهر لفظش روان مگذر چو خامه

به هر حرفی فرور و چون سیاهی

(کمال خجندی)

رفتن

عروج را گویند ، از عالم بشریت به عالم ارواح .
(عراقی)

به جانان جان رها کردیم و رفتیم

که کرده است این که ما کردیم و رفتیم

(کلیات شمس تبریزی)

دل چو آرام دل خود با زیافت یک نفس با من نیا را میدورفت

(عراقی)

ذهاب

به معنی غیبت است و بلکه اتم از غیبت و آن ذهاب دل است از حس محسوسات به مشاهدۀ غیب .

(اصطلاحات شرح شطحیات - روزبهان ص ۵۶۶ و اللمع ص ۳۴۷)

هرگاه عارف فانی شود ، و از فنانی خود با ادراک نور کبریالذات برد ،

ا و را ذهاب (رونده) به صفت فنا گویند ، و اینجا محل امید رسیدن به اوایل

مقامات و اواخر حالات است . حلاج گفت : ذهاب فنا شدن وجود در موجود

قدیم است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۰۰)

ذهاب ذهاب

سقوط از رؤیت فنا است (فنانی از فنا) .

(شرح شطحیات - روزبهان ص ۵۶۶)

ذهاب است از رؤیت ذهاب، سپس محو از لذت رویت احدیت . چون از
حظوظ توحیدفانی شود در مقام ذهاب ذهاب است حلاج گفت : ذهاب ذهاب
غیبت و متلاشی شدن است از آگاهی به چیزی از مدرکات ذات و صفات .
(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۰۰)

فروختن

ترک تدبیر و اجتهاد را گویند با خدای عزوجل . (عراقی)
ترک تدابیر و استبدال اجتهاد در تدبیرات است به تقدیرات ربانی .
اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را
به عالمی نفروشیم موئی از سردوست

گرو کردن

تسلیم وجود است به حکم مقادیر، و ترک تدبیر و اجتهاد به اختیاری خود.
در همه دیرمغان نیست چومن شیدائی (عراقی)
خرقه جائی گرو با ده و دفتر جائی
(حافظ)

بدل کردن

عدول را گویند از چیزی به چیزی به جهتی و غرضی از اغراض.
(عراقی)

درباختن

محو کردن اعمال ماضیه را گویند از نظر باطن . (عراقی)
محو کردن اعمال سابقه را از نظر اعتبار گویند . (مرآت عشاق)
جان بسی در باخت عاشق تا به آن رخ عشق باخت
پاکباز آمد مقامرا ز فراوان باختن
(کمال خجندی)

باختن

انصراف دل را گویند از صور اعیان .
هر چه گاهی تاختی گه باختی
جمله در آب روان انداختی
(مرآت عشاق)

چون به لب بازی کنی در عشوه جان بازم منت
هر چه باید باخت باید با حریف آن باختن

(کمال خجندی)

لابه کردن

مقهوریت سالک را گویند، در تحت حکم سلطنت و قهرمان عشق .
به لابه گفت "شب می میرم مجلس توشوم"

شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد

روح امین و قدسیان بهر من اند در جهان (مرآت عشاق) (حافظ)

بسکه رسید بر فلک لابه وزینها رمن

(کلیات شمس تبریزی)

ترك کردن

قطع امل را گویند از چیزی . (عراقی)
من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم

صدبار توبه کردم و دیگر نمی کنم

(حافظ)

برخاستن

قصد و عزیمت را گویند . (عراقی)

توجه عزیمت صادق را گویند به مبدء وحدت، به نوعی که موجب قطع

تعلقات صوری و معنوی بود . (مرآت عشاق)

پروانه دم سازم می سوزم و می سازم

از بیخودی و مستی می افتم و می خیزم

(کلیات شمس تبریزی)

بنشینم و جان کنم فدایت

برخیزم و سرنهم به پایت

(بی بی حیاتی کرمانی)

در پیش صد روان، روان برخاست

جامی از میکده روان کردند

(عراقی)

نشستن

سکینه را گویند .

(عراقی)

سکون و اطمینان دل را گویند ، از افکار متفرقه و خواطر مشوشه ،
در طریق سیرالی الله ومع الله . (مرآت عشاق)

بیفشاند آستین بر هر دو عالم
تا خشک و تر نسوزی منشین به دل فروزی (عراقی)

پروانه سوخت آنگه با شمع شد مجالس
(کمال خجندی)

بی دل و دلدار نتوانم نشست
بی جمال یار نتوانم نشست (مغربی)

ای توبه ام شکسته ! از تو کجا گریزم؟
ای دردم نشسته ! از تو کجا گریزم؟
(کلیات شمس تبریزی)

آمدن

رجعت را گویند به عالم بشریت ، از عالم ارواح یا عالم استغراق و
سکر . (عراقی)

رجعت عارف واصل را گویند به مقام بشریت و مرتبه صورت ، از فضای
عالم ربوبیت . (مرآت عشاق)

زهی خجسته زمانی که یار با ز آید
به کام غمزدگان غمگسار با ز آید
(حافظ)

باز آمدم چون عیدنو تا قفل زندان بشکنم
وین چرخ مردم خوا را چنگال و دندان بشکنم
(کلیات شمس تبریزی)

یاد آوردن

ادراک مرکب را گویند ، که بر معرفت فطری و سابقه آشنائی ازلی
مترتب گردد ، ان فی ذلک لذكری لاولی الالباب (۲۱/۳۹) .

کلام حق بدان گشته است نازل
که با یاد دت دهد آن عهد اول
یاد باد آن صحبت شبها که با زلف تو ام (مرآت عشاق) (گلشن راز)
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
(حافظ)

غنودن

احتجاب نور بصیرت را گویند از مشاهدۀ دقیق صنع و غفلت از اسرار
عالم معنی . (مرآت عشاق)

گردل شب فراق چنین ناله ها کشد

ای دل کسی به خواب نبیند غنودنت

سوزاندن (حرق) (کمال خجندی)

در اصطلاح صوفیه عبارت است از اواسط تجلیات که سالک را بسوی
فنا جاذب است ، او ائلس برق است و او آخرش طمس در ذات .

(ترجمۀ تعریفات جرجانی)

اگر یک سرموی برترپریم فروغ تجلی بسوزد پریم

(بوستان سعدی)

سوختن (احتراق)

چون انوار کبریا و عظمت حق با رز شود ، هنگامی که ارواح مشتاقان را
فراگیرد ، اسرار آنان در انوار جلال می سوزد ، و به الله در الله برای
الله سوخته می شوند . حلاج گفت : سوختن رهائی سراسر است به نعت عشق
از ما سوی الله .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۳)

سوختن برد و قسم است . سوختن در آتش و سوختن بوسیله نور . هر که
را آتش بسوزاند خاکستر می شود و قیمتی ندارد و هر کس را نور بسوزاند
چراغی می شود که مردم از نور آن استفاده می کنند .

(ترجمۀ کلمات قصار بابتا هر ص ۷۳۳)

ابوالحسن خرقانی گفت : قدم اول آن است که گوید خدا و چیز دیگر نه ،
و قدم دوم آن است ، و قدم سوم سوختن .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۰۶)

بسوخت حافظ و در شرط عشق و جان بازی

هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است

(حافظ)

شیخ روزبهان فرماید :

عهد از مقامات صدیقان است .

وقتی که خدای سبحان لشکر ارواح عاشق را در دیوان مشا هده حاضر فرمود ، نفس خود را به آنان به نعت خطاب شناساند ، آنجا که گفت : الست بر بکم (آیا پروردگار شما نیستم؟) (۱۷۲/۷) . پس بر ربوبیت او شهادت دادند و خدای سبحان عهد عشق را با آنان پیمان بست و آنان را بر عهد گواه ساخت به اینکه بر خدای چیزی دیگر را برگزینند . سپس از مکان غیب هجرت کردند و وارد اشباح شدند و در اکوان نظر کردند در طلب مکون آنان برآمدند و نایستادند جز به خدا در مقام بازگشت ، پس به اصل خود و اصل شدند با شوق و عشق بسیار و بیزاری از ماسوای او ، زیرا ارواح از عالم ملکوت خلق شده بودند و جز در معادن قدس و گلستان انس قرار نمی گرفتند .

خدای سبحان فرمود : رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه (۲۳/۳۳) و نیز فرمود : والموفون بعهدهم اذا عاهدوا (۱۷۷/۲) .

پیا مبر فرمود : عهد نیکو از نیکوئی ایمان است . و عهد عارف جز در منزل ارادت نیست که نفس او کوشا است و چون به مقام تمکین رسید ترک عهد می کند زیرا عهد بر لشکر مقام دیر قانم به مشیت از لیت عرضه شده است و در مقام صدق توکل عهد نیست زیرا هر عهدی از او در مقام عشق نقض می شود .

علی بن ابی طالب فرمود : عرف الله بنقض العزائم و فسخ الهمم . یکی از مشایخ گفته است : سی سال ترک عهد کردم و پیمانی نبستم از ترس اینکه آن را بشکنم .

حلاج گفت : عهد عقد سراسر است با ملازمت صدق در محبت .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۷۳)

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد

به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

(حافظ)

آیه میثاق در فکر صوفیه جای چشمگیری دارد و جنبه بنیان تصوف نظری و عملی خود را بر آن بنیاد نهاده است .

این آیه نزد وی دلالت آشکار دارد بر اینکه موجودیت انسان برای آن است که : فقط برای پروردگارش موجود باشد ، و از ما سوای او مفقود . از نظر سیر و سلوک روشن ترین سلوک صوفیه نزد جنید کوشش به باز گردانیدن انسان به حالتی است که پیش از وجود آمدن بر آن بوده است ، یعنی : به حالت میثاق .

از جنبه نظری : میثاق اساس آن چیزی است که در پرتو آن نظریه فنا و توحید و الوهیت تفسیر می شود .

ابن عربی از اهمیتی که آیه میثاق در فکر صوفیه طرح کرده است بیگانه نبوده ، اگر چه آن را اساس ساختمان تصوف فکری و سلوکی خود قرار نداده اما آن را پذیرفته است . وی وضع بنده را در میثاق طوری قرار داده که از اقرار به ربوبیت متمایز است ، و همان فطرتی است که انسان بر آن زاده شده و ابن عربی آن را فطرت "بلی" نامیده است .
(المعجم الصوفی ص ۱۱۲۷)

نظر

در اشعار صوفیه در چند معنی استعمال شده است :

۱ - به معنی نگاه .

پرده از رخ برفکندی یک نظر در جلوه گاه

وزحیا حور و پری را در حجاب انداختی

(حافظ)

۲ - نگاهی که توأم با بینش و ذوق باشد .

از بتان آن طلب ارحسن شناسی ای دل

کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

(حافظ)

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبرد دارد

نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد

(کلیات شمس تبریزی)

۳ - نگاه کردن با توجه و خواست قلبی (نگاه معنوی) را گویند که بیشتر

بین صوفیان متداول است ، چنانکه گویند : فلانی موردنظر پیر قرار گرفت ، یا گویند : ای پیر نظری بفرمائید ، یا گویند نظر پیر بود .
و این بیت شعر بین صوفیان ضرب المثل است :

چل چله و چل چله و چل چله یک نظری به از صد چله
صنما به چشم خوبت که به چشم اشا رتی کن *

نفسی خراب خود را به نظر عما رتی کن
تا چشم تو بر گوشه نشینان نظری کرد

(کلیات شمس تبریزی)
در صومعه بی نعره مستانه کسی نیست

۴ - توجه خاص حق به سالک طریق را گویند .
(کمال خجندی)

دل غرقه انوار جمالی و جلالی است

بروی نظرا ز جانب دلبر متوالی است

گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم
(مغربی)

که نهانش نظری با من دل سوخته بود

غلام همت آنم ، که او همت قوی دارد
(حافظ)

که دادا رده رد و عالم را و دل در یک نظر بندد

(سنائی)

حسین گفت : هر که به نظر رسید از خبر مستغنی شد ، و هر که به منظور رسید

از نظر مستغنی شد .
(شرح شطحات - روزبهان ص ۴۷۱)

۵ - نظربازی اصطلاحی است بین صوفیان به دو معنی :

الف - نگریستن به چهره زیبا رویان که پاره‌ای از مشایخ حسن زیبا رویان را آینه جمال حق می‌شمردند . از این رو زیبا پرست و نظرباز بودند .

در نظربازی مابی خیران حیرانند

من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

(حافظ)

ب - نظربازی را به معنی رد و بدل کردن نظرمیان عاشق و معشوق بکار

می بردند .

کمال دلبری و حسن در نظربازی است

به شیوه نظرا ز نادران دوران باش!

(حافظ)

انواع نظر

نظر دو قسم است : نظرا انسانی و نظر رحمانی . نظرا انسانی آن است که تو به خود نگری ، و نظر رحمانی آن است که حق به تو نگردد ، و تا نظر انسانی از نهاد تو رخت برندارد نظر رحمانی به دلت نزول نکند .

(کشف الاسرار میبیدی ج ۸ ص ۵۷)

حد نظر عوام تا به افعال است و میدان نظر خواص صفات است ، و محل نظر خاص الخاص جلال ذات است .

(کشف الاسرار میبیدی ج ۶ ص ۵۲۹)

توجه

یک سو نگریستن است به ظاهرو باطن .

خود چیست توجه تو و من روی از همه سوی دوست کردن

(دیوان شاه داعی الله ص ۹۵)

"توجه کامل به حضرت عزت آن است که متوجه حق شوی به کلی . ظاهراً و باطناً ، جوهراً و عرضاً ، و بیرون آئی از هر داعیه ای که تو را به غیر حق می خواند ، چنانکه باقی نماند ترا محبوبی و مطلوبی و مقصدی و مقصودی و رغبتی و مرغوبی غیر خدای تعالی" .

(رسائل شاه نعمت الله ولی - ج ۱ ص ۱۹۵)

فرق بین دقت و توجه

معمولاً توجه توأم با احساس است و دقت توأم با عقل و دانش دقت احتیاج به توجه دارد ولی توجه نیازی به دقت ندارد .

گوشه چشم

کمترین نگاه را گویند .

عمریست خاکسار به راهش فتاده ایم

اورا ز ناز گوشه چشمی به مان بود

(حاج ملاهادی سبزواری)

هرکس که نپوشد نظر از گوشه آن چشم

مرغی است که اندیشه صیاد ندارد

(کمال خجندی)

لحظ و لحظه

لحظ در لغت به معنای به دنبال چشم نگریستن به سوی چیزی باشد

یا به گوشه چشم نگریستن .

لحظه یک بار نگاه کردن به گوشه چشم ، یک چشم بهم زدن .

پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است

(مثنوی مولوی)

لحظ اشارت ملاحظه ابصار قلوب است آنچه پیدا شود از زواید یقین .

حقیقت لحظ اشارت طرف سراسر است از عدم به قدم ، از حق به حق ، در شهود

حسن جمال . آن شرک است در توحید ، برای آن گفت : قل للمؤمنین

یغضوا من ابصارهم (۳۰/۲۴) . (شرح شطحات - روزبهان ص ۵۷۵)

لحظ اشاره است به توجه دیدگان دلها به آنچه که از زواید یقین به

آن نمایان می شود به سبب آنچه که در غیب به آن ایمان آورده شده است .

(اللمع ص ۳۵۵)

لحظ از مقامات شاهدان است .

هرگاه اسرار عارف از آلودگی التفات دل بجز مشاهده پروردگار

پاک شود ، در سیر خود از معدن مراقبت در طلب هلال جلال به سوی عالم

مشاهده ، دلش در آسمان یقین برای ادراک جمال مشاهده منقلب می شود ،

پس حق را از بی چند و چونی می طلبد ، آنجا که به حیرت در مقام فقدان

می رسد ، سپس ناگهان حسن وجه قدم بر او آشکار می گردد ، وی هراسان

می شود و طاقت ندارد که در حد استقامت در مشاهدت به آن بنگرد ، آنگاه

با لحظات اسرار به نعت بستن و باز کردن چشم ملاحظه می کند ، و از او به

جرعه های جام های دریا های شوق و محبت و انس برخوردار می گردد .

خدای تعالی در شأن حبیب خود زمانی که در این مقام بود فرمود :

قد نری تقلب وجهک فی السماء (۱۴۴/۲) . و در وصف پرواز روح او در سجود

به نعت مراقبه با اهل ملکوت گفت : دنی فتدلی (۸/۵۳)، الذی یراک
 حین تقوم وتقلبک فی الساجدین (۲۱۸/۲۶ و ۲۱۹).

حلاج گفت : لحظ سرعت برخورد چشم سربناگهان بر نور حق در
 محل شهود قرب است .

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۵۷)

پیرهرات می گوید :

خداوند عزوجل فرماید : انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف
 ترانی ، یعنی : نظر کن (ای موسی) بر کوه اگر آن پا برجا ماند آنگاه
 مرا خواهی دید (۱۴۳/۷).

لحظ لمحهای است بسیار کوتاه . و آن را در این باب سه درجه است :

۱ - ملاحظه فضل سابق (او تعالی) است : و آن قطع کند راه سؤال
 را ، جز برای اظهار شکستگی که شایسته حق ربوبیت است ، و برویا نند
 و پیرو در سرور را ، جز آنکه حذر مکر آن را مشوب سازد . و برانگیزاند
 شکر را ، جز آنچه حق عزوجل خود ، از روی حق صفت خویش ، به آن پردازد .

۲ - ملاحظه نور کشف است : که پرده لباس از تولی بردارد ، و مزه
 تجلی چشاند ، و از عارتسلی بی موجب نگهدارد .

۳ - ملاحظه چشم است جمع را ، و آن انگیزه شود ، از بهر پست شمردن
 مجاهدات ، و رهاننده شود ، از سستی معارضات ، و فایده رساند به
 مطالعه بدایات .

(منازل السائرین)

باز پیرهرات فرماید :

میدان نودم لحظه است . از میدان وجد میدان لحظه زاید . قوله
 تعالی : انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی (۱۴۳/۷) .

لحظ واجد ، برافتادن چشم واجد است ، بر مرادی در نهان .

آن سه مردانند :

۱ - هیبت زده که : مراد جست ، مکر دید ، کشته شد تا نزدیک .

۲ - و محبی است که : دوست جست ، نشان دید ، ببرید تا نزدیک .

۳ - و خداوندان است که : به وقت نگریت ، نور دید ، غرق گشت تا
 نزدیک .

مردپیشین : در خدمت افتاد و زهد ،
 و مرد دوم : در حرمت افتاد و شرم ،
 و مرد با زپسین : از خود جدا ماند و درست .

فافهم .

(صدمیدان)

رویم گفت : لحظت راحت است ، و خطرت امارت ، و اشارت بشارت .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۴۸۶)

شبلی گفت : لحظت حرمان است ، و خطرت خذلان ، و اشارت هجران ،

و کرامت عذر .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۶۳۴)

ایماء

اشارت با حرکت اعضاء است .

شبلی گوید : ومن اومی الیه فهو کعابد وثن لأن الایماء لایصلح الا

الی الاوثان . (یعنی : کسی که به او ایماء کند مانند بت پرست است ،

زیرا ایماء جز به سوی بتان درست نیاید) . (اللمع ص ۳۳۷)

ایماء تعریض خطاب است بی اشارت و عبارت .

(کشف المحجوب - هجویری ص ۵۰۰)

ایماء در توحید شرک است زیرا که حدهات است . در التباس حق است ،

چون از عین تفرقه به عین جمع است .

(شرح شطحیات - روزبهان ص ۵۶۱)

شیخ روزبهان فرماید :

زمانی که شاهد در واسط احوال باشد و نور قرب بردلش چیره شود ، در

هر حرکت و سکونی که به سّرا و وارد گردد ، در وقت ظهور بدیهه امری از فرط

محبت نه از حیث سیاس ، به حق ایما کند . پس سّرش بر تمام اعضایش غالب

می شود . در این هنگام چون از ممکن تقدیر امری ظاهر گردد ، وجودش به

ایماء کردن به حق به حرکت در می آید ، و این حالت برای او معقول است ،

زیرا ایماء سرعت حال غیرتی معذور است در مقام معرفت و توحید . آیا

نمی نگری به زکریا آنجا که زبان را از بازگوئی حالش حبس فرمود و ایماء

کرد . خدای تعالی فرمود : فاحی الیهم (۱۳/۱۴) معنی " اوحی " را " اومی "

گفته‌اند، یعنی ایماء کرد. گفته‌اند: ایما اشاره‌ای است که اعضاء آنرا به حرکت می‌آورد. جنید گفت: نزد ابن کربنی نشسته بودم، با سرم به آسمان ایما کردم، گفت: دوری است. پس به زمین ایماء کردم، گفت: دوری است. ابن کربنی منکر ایما بود، زیرا در مقام توحید قرار داشت. حلاج گفت: ایماء اشاره سربه‌نور و اشاره نور به غیب و اشاره غیب به معدن ازل است. (مشرَب الارواح ص ۱۶۴)

اشارت

اخبار غیر است از مراد، بی عبارت لسان.

(کشف‌المحجوب - هجویری ص ۵۰۰)

شیخ روزبهان فرماید:

چون بردل شاهد محبت غالب شود، در انس قرار می‌گیرد و حق را در هر ذره‌ای شهود می‌کند، و چون خواهد که از سر شهود خبر دهد به آن اشاره می‌کند به هر وصف و فعل و صفتی، چنانکه گوئی در عین غیبت حاضر است و در عین حضور غایب و بیشتر کلامش با عادات اشاره و ضمیر است مانند الذی: وهو. و این از غایت لطف مشهود است که گوئی آنرا ادراک می‌کند و پنهان می‌دارد.

اما اشارت در توحید کفر است و در حد عشق توحید است، و خدای تعالی به تقدیس و تنزیه بخود اشاره فرموده است به خبر دادن از وصف خود که می‌فرماید: تبارک الذی (۱/۶۷) و: وهو السميع البصير (۱۱/۴۲). شبلی گفت: هر اشاره‌ای که خلق به آن به سوی حق اشاره کنند بخودشان بر می‌گردد، تا اینکه از حق به حق اشاره کنند که به آن هم آنها را راهی نیست. حلاج گفت: اشاره حق عشق است زیرا که احوق را می‌بیند و غیر او را نمی‌بیند. اشاره‌ا و نزد خلق غیبت است و نزد حق حضور.

(مشرَب الارواح ص ۱۶۳)

اشاره آن چیزی است که بصیغه وجودی خود بر جامی باشد اما در سخن نیامده و کلمه‌اش گفته نشده است. (تعریفات جرجانی)

ابوعلی رودباری را از اشارت پرسیدند، گفت: اشارت پنهان

کردن چیزی است که از مشا را لیه دریافت شده باشد نه غیری ، و در حقیقت اشارت ملازم علل است ، و علل از عین حقایق بدور .

(طبقات الصوفیه - سلمی ص ۳۶۴)

اشارت آن است که به علت لطافت معنایش ، کشف آن بر متکلم به عبارت پوشیده است . رودباری گوید که : " علمنا هذا اشارات . فاذا صار عبارة خفا " حقیقت اشارت لمعان نور خطاب خفی لطیف از حق در لباس سرنزدهجوم وجود در دل . کنایت کند عارف از آن به لسان حقیقت از معدن وصلت اهل حضرت را ، تا اشارت کند بدان از کشف در بسط روح ، روح حاضره شاهدۀ ناطقه از حق به حق .

(اللمع ص ۳۳۷ - شرح شطحیات روزبهان ص ۵۶۰)

آنکس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی ، محرم اسرار کجاست

(حافظ)

چنان گشتم زمستی و خرابی که نشنا سم عبارات از اشارات

(سنائی)

ابوالحسن نوری گفت : اشارت مستغنی است از عبارات ، و یافتن اشارت به حق استغراق سرایر است از صدق .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۴۷۳)

شبلی گفت : عبارت زبان علم است ، و اشارت زبان معرفت .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۶۳۲)

شهریار کا زرونی گفت : عبارت حظ نفس است ، و اشارت حظ روح .

عبارت از آن بدن است و اشارت از آن روح .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۷۳)

ابوالقاسم نصرآبادی گفت : اشارت از رعونات طبع است ، که به

سر قادر نبود بر آن که آن را پنهان دارد ، به اشارت ظاهر شود .

(تذکرة الاولیاء - عطار ص ۷۹۳)

جنید بغدادی گفت :

همت اشارت خدای است ، و ارادت اشارت فرشته ، و خاطر اشارت

معرفت ، وزینت تن اشارت شیطان ، و شهوات اشارت نفس ، و لہو اشارت کفر .
(تذکرۃ الاولیاء - عطار ص ۴۴۰)

صاحب اشارت

کسی است کہ بیا نش مشتمل بر لطایف و اشارات و علم معارف باشد .
(اللمع ص ۳۶۰)

کنایت

شیخ روزبہا ن فرماید :

کنایت و اشارت بہ یکدیگر نزدیک اند ، اما در کنایت توضیح بیشتری است ، گوئی کہ از حق سبحانہ بہ زبان بسط برای طالبان غیب ، خبر می دہد . اسم را بجای مسمی بہ زبان می آورد و از مسمی بدون اسم معروف سخن می گوید ، تا شاہد درک کند و غایب نداند ، و این از شہود عارف در مقام اسرار و انبساط است و در قرآن خدا بہ کنایہ یا دکرہہ است ، کہ می فرماید : آن دو طعام را می خوردند (۷۵ / ۵) .
حلاج گفت : کنایت خبر از حال است و اصطلاح آن تغییر یافتہ است از روی غیرت بر حال .
(مشرب الارواح - روزبہا ن ص ۱۶۴)

انفاس عیسی از لب لعلت لطیفہ ئی

آب خضر ز نوش لبانت کنایتی

(' فظ)

رمز

ظہور اسرار الہی را گویند در طور (سّری کہ بہ) واسطہ عبادات نفسی و اشارات عقلی باشد .

حوران خلد را بہ پیشیزی نمی خریم

تا از صفات حسن تورمزی شنیدہ ایم

(مرآت عشاق)

رمز معنی باطن است مخزون تحت کلام ظاہر ، کہ بدان ظفر نیا بند
الا اہل او . حقیقت رمز حقایق غیب در دقایق علم بہ تلفظ لسان
سّر در حروف معکوس است .
(شرح شطحات - روزبہا ن ص ۵۶۱)

رمز وقوع نورالها ماست در قلب شاهد حاضر، آن زمان که صبح یقین طلوع می کند و نور مشاهده مکشوف می گردد، زمانی که خاطر ربانی حکمت حقایق صفت و فعل الهی را می شناسد. پس برهان غیب به الفاظ غیبیه و رموز ملکوتیه بر سرش جاری می شود، و در وقت جریان حکمت و حال از زبانش خارج می گردد، رمزی خارج می شود که علوم حقیقت دینی در زیر آن مندرج است و جز علمای بالله کسی آن را نمی شناسد، و در آنجا که خدا نبی خود زکریا را وصف می کند، زمانی که معتکف است قلب او در شهود غیب و زبانش از کشف پنهانی های اسرار حبس شده است، این مطلب به چشم می خورد، که می فرماید: با مردم سه روز جز با زبان رمز سخن مگو (۴۱/۳).

شیخ ابونصر سراج گفت: رمز معنی است باطنی زیر کلام ظاهر نهفته، و جز برای اهله آشکار نمی شود.

حلاج گفت: رمز حرکت نطق سراسر است به معلوم غیب در زبان علم.

(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۶۵)

قناد گفت: چون سخن گویند قادر به درک اهداف رموز آنها نیستی و چون ساکت شوند رسیدن تو به هدف آنها محال است. یکی از ایشان گفت: هر که خواهد به رموز مشایخ ما آگاهی یابد باید در نامه ها و مکاتبات ایشان بنگرد زیرا رموز آنان در آنها است نه در تصنیف های ایشان.

(اللمع ص ۳۳۸)

فهرست اصطلاحات

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
آسروی	۱۱۸	بوسه	۴۵
آرزو	۱۴	بیکانکی	۶۸
آشنائی	۶۷	بینوائی	۷۲
آمدن	۱۲۷	پاکبازی	۱۲۰
آن	۳۱	تأوه	۶۰
آه	۶۰	ترک کردن	۱۲۶
اجابت	۶۹	تکبر	۱۱۷
ارادت	۱۱	تمنی	۱۴
استغناء	۱۱۷	توجه	۱۳۳
اشارت	۱۳۷	تیم	۱۹
اشتیاف	۹۰	جان افزای	۷۹
افتادگی	۷۲	جانان	۳۷
افسردگی	۵۴	جست و حوی	۱۲۳
افسوس	۷۲	حفا	۱۰۹
اقسام حب	۲۲	جور	۱۱۶
الفت	۷۳	حاجت	۱۰۱
اندوه	۵۴	حب	۲۱
اندوه عشق	۵۴	حبیب	۴۰
انواع نظر	۱۳۳	حزن	۵۷
انین	۶۲	حسران	۷۲
ایماء	۱۳۶	حسن	۲۹
باختن	۱۲۵	خلت	۲۱ / ۱۹
بدل کردن	۱۲۵	خلیل	۴۰
برخاستن	۱۲۶	خنده	۷۷
بلاء	۱۱۵	دریاختن	۱۲۵

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۳۴	شا هد	۹۷	دلالت
۳۵	شا هد هرجا ئی	۳۷	دلبر
۱۲۰	شتاب	۳۶	دلدار
۸۴	شرب	۸۰	دلگشای
۱۹	شغف	۴۶	دوری
۱۱۷	شکایت	۳۸	دوست
۹۶	شنگی	۱۵	دوستی
۹۶	شوخی	۴۴	دبدار
۸۸	شوق	۷۱	ذلیل
۶۳	شهقه	۸۱	ذوق
۱۰۲	شیدا	۱۲۴	ذهاب
۹۸	شیوه	۱۲۴	ذهاب ذهاب
۱۳۹	صاحب اشارت	۲۱	رايه محبت با ارادت
۱۱۳	صبر	۷۱	راحت
۱۱۰	صدق	۱۱۸	رسوائی
۱۱۲	صداقت	۱۲۴	رفتن
۱۱۲	صدیقیت	۱۳۹	رمز
۱۰۵	صفا	۸۵	ری
۱۰۸	صفای صفا	۶۰	زاری
۳۹	طالب	۷۳	زردروئی
۶۹	طرد	۷۴	سرور
۸۴	طعم	۷۷	سعادت
۹	طلب	۱۲۸	سوختن
۹۶	ظرافت	۱۵	سودا
۴۲	عاشق	۱۲۸	سوزاندن
۹۹	عذر	۷۳	سیهروئی

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
عشق	۲۵	فغان	۶۳
عشوه	۱۰۲	قهر	۹۴
عناء	۱۱۵	کا هلی	۱۲۱
مهید	۱۲۹	کدورت	۱۰۹
غرام	۲۵	کرشمه	۹۷
غصه	۵۹	ککش و کوشش	۱۲۳
غم	۴۹	کلال	۵۶
غم خوار	۵۱	کلبهٔ احزان	۵۹
غمزه	۱۰۱	کنار	۴۵
غم گده	۵۰	کنایت	۱۳۹
غمگسار	۵۱	کیمیای سعادت	۷۷
غنودن	۱۲۸	گرو کردن	۱۲۵
غیرت	۱۱۸	گریه	۶۴
فدائی	۱۲۲	گفتگوی	۱۲۲
فراق	۴۷	گوشهٔ چشم	۱۳۳
فرح	۷۸	لابه کردن	۱۲۶
فرح در غیبت	۷۹	لحظه و لحظه	۱۳۴
فرج	۱۲۱	لذت	۸۴
فرق بین حب و ود	۲۴	لطف	۹۳
فرق بین حبیب و خلیل	۴۱	محب	۴۱
فرق بین دقت و توجه	۱۳۳	محبت	۱۹ / ۱۸
فرق بین صبر و تصبر	۱۱۵	محبت ا صلبه	۲۰
فرق بین هم و همت	۵۲	محبوب	۳۳
فروختن	۱۲۵	محنت	۷۰
فرورفتن	۱۲۴	مشهود	۳۵
فریاد	۶۲	مشهود و شا هد و سوا هد و شهود	۳۶

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
مطلوب	۳۹	وصال	۴۳
معشوق	۳۳	وفا	۱۰۳
مقایسهٔ محبت و حیا	۲۰	ولع	۹۲
ملاحضت	۳۲	وله	۲۵ / ۱۹
ملال	۵۶	ویلہ	۶۳
موافقت	۱۸	هجرا ن	۴۶
موانست	۱۹	هدیه	۱۲۱
مودت	۲۴	هم	۵۱
مهر	۱۵	هم مفرد	۵۲
مهربان	۷۹	همب	۵۲
میثاق	۱۳۰	همهٔ الافاقه	۵۳
میل	۱۳	همهٔ الأنفہ	۵۳
ناز	۹۸	همهٔ ارباب الهم العالیہ	۵۳
نالہ	۶۱	هوی	۲۲ / ۱۹
نالۂ زار	۶۲	هیجان	۸۱
نالۂ زیر	۶۱	هیمان	۹۲
نامرادی	۱۲۰	یاد آوردن	۱۲۷
نزدیکی	۴۶	یار	۳۸
نشاط	۷۶	یاری	۶۹
نشستن	۱۲۶		
نصیب	۱۲۱		
نظر	۱۳۱		
نگار	۳۹		
نیاز	۹۸		
وام	۱۲۲		
ود	۲۳		

مآخذ جلد اول و دوم

- ۱ - آثار درویش محمد طبسی - به اهتمام ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوهه - چاپ خانقاه نعمت اللهی تهران ۱۳۵۱ شمسی .
- ۲ - الانسان کامل - سید عبدالکریم بن ابراهیم گیلانی چاپ قاهره ، ۱۸۸۶ میلادی . (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۳ - اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید - محمد بن منور - به کوشش ذبیح الله صفا - چاپ پنجم تهران ۱۳۶۱ شمسی .
- ۴ - اسرارنامه عطار - به تصحیح سید صادق گوهرین - چاپ تهران ۱۳۳۸ شمسی .
- ۵ - اصطلاحات الصوفیه - کمال الدین عبدالرزاق کاشانی چاپ مصر ، ۱۹۸۰ میلادی (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۶ - اللمع - ابی نصر عبدالله بن علی السراج الطوسی چاپ لوزاک لندن ، ۱۹۱۴ میلادی (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۷ - المعجم الصوفی - خانم دکتر سعاد حکیم - چاپ بیروت ۱۹۸۱ میلادی (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۸ - المعجم المفهرس - محمد فؤاد عبدالباقی - چاپ قاهره ۱۹۴۷ میلادی .
- ۹ - اوراد الاحباب و فصوص الآداب - ابوالمفاخریحی باخرزی - به تصحیح ایرج افشار - چاپ تهران ۱۳۵۸ شمسی .
- ۱۰ - تذکره الاولیاء - عطار نیشابوری - به تصحیح محمد استعلامی - چاپ سوم تهران ۱۳۶۰ شمسی .
- ۱۱ - ترجمه رساله قشیری - ابوالقاسم قشیری - به تصحیح فروزانفر - چاپ تهران ۱۳۶۱ شمسی .
- ۱۲ - تعریفات جرجانی - به تصحیح ابراهیم الالبیاری چاپ بیروت ۱۹۸۵ میلادی (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۱۳ - تمهیدات عین القضاة همدانی - به تصحیح عفیف عسیران - چاپ تهران ۱۳۴۱ شمسی .

- ۱۴ - حديقة سنائی - به تصحيح مدرس رضوی - چاپ تهران ۱۳۵۹ شمسی .
- ۱۵ - ختم الاولياء ترمذی - به تصحيح عثمان يحيی - چاپ بيروت ۱۹۶۵ میلادی .
- ۱۶ - خلاصه شرح تعرف - به تصحيح احمدعلی رجائی چاپ تهران ۱۳۴۹ شمسی .
- ۱۷ - ديوان اسیری لاهیجی - به اهتمام برات زنجانی چاپ تهران ۱۳۵۷ شمسی .
- ۱۸ - ديوان امیر خسرو دهلوی - چاپ تهران ۱۳۴۳ شمسی .
- ۱۹ - ديوان بی بی حیاتی کرمانی - به تصحيح دکتر جواد نوربخش - چاپ خانقاه نعمت اللهی تهران ۱۳۴۹ شمسی .
- ۲۰ - ديوان جامی - به تصحيح هاشم رضی - چاپ تهران ۱۳۴۱ شمسی .
- ۲۱ - ديوان حاج ملاهادی سبزواری (اسرار) - به تصحيح سيد محمد رضا - دائی جواد - چاپ اصفهان ۱۳۳۸ شمسی .
- ۲۲ - ديوان حافظ شیرازی - چاپ های : قزوینی ، انجوی ، جلالی نائینی ، يحيی قریب .
- ۲۳ - ديوان سنائی غزنوی - به تصحيح مدرس رضوی - چاپ ۱۳۵۴ شمسی .
- ۲۴ - ديوان شاه داعی شیرازی - به کوشش محمد دبیرسیاقی چاپ تهران ۱۳۳۹ شمسی .
- ۲۵ - ديوان شاه نعمت الله ولی - به تصحيح دکتر جواد نوربخش - چاپ خانقاه نعمت اللهی تهران ۱۳۶۱ شمسی .
- ۲۶ - ديوان صائب تبریزی - به تصحيح امیر فیروز کوهی چاپ تهران ۱۳۳۳ شمسی .
- ۲۷ - ديوان عراقی - به تصحيح سعید نفیسی . چاپ تهران ۱۳۳۶ شمسی .
- ۲۸ - ديوان عطار - چاپ های : سعید نفیسی ، تفضلی .
- ۲۹ - ديوان کمال الدین مسعود خجندی - به تصحيح عزيز دولت آبادی چاپ تبریز ۱۳۳۷ شمسی .

- ۳۰ - دیوان مغربی - چاپ اسلامیہ - تهران ۱۳۴۸ شمسی .
- ۳۱ - دیوان ناصر خسرو - به تصحیح مجتبی مینوی و تعلیقات علی - اکبر دехدا - چاپ تهران
- ۳۲ - دیوان هاتف اصفهانی - به تصحیح وحید دستگردی - چاپ تهران ۱۳۴۹ شمسی .
- ۳۳ - رباعیات بابا طاهر همدانی - به تصحیح وحید دستگردی - چاپ تهران ۱۳۵۵ شمسی .
- ۳۴ - رسالۃ اصطلاحات صوفیہ خطی بی نام - کتابخانہ شخصی .
- ۳۵ - رسائل خواجه عبداللہ انصاری - به تصحیح محمد شیروانی - چاپ تهران ۱۳۴۲ شمسی .
- ۳۶ - رسائل خواجه عبداللہ انصاری - به تصحیح وحید دستگردی - چاپ تهران ۱۳۴۷ شمسی .
- ۳۷ - رسائل شاه نعمت اللہ ولی - به تصحیح دکتر جواد نوربخش - چاپ خانقاه نعمت اللہی تهران ۱۳۵۷ شمسی .
- ۳۸ - رشف الالحاظ فی کشف الالفاظ - شرف الدین حسین بن الفتی - تبریزی . به تصحیح نجیب مایل هروی - چاپ تهران ۱۳۶۲ شمسی .
- ۳۹ - روضة التعریف بالحب الشریف - ابن الخطیب - به تحقیق عبدالقادر احمد عطا - چاپ قاهره ۱۹۶۸ میلادی (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۴۰ - صدمیدان پیرهرات - چاپ های روان فرهادی، قاسم انصاری، عبدالحی حبیبی .
- ۴۱ - شرح گلشن راز شبستری - شیخ محمد لاهیجی - به تصحیح کیوان - سمیعی - چاپ تهران ۱۳۳۷ شمسی .
- ۴۲ - شرح شطحات روزبهان - به تصحیح هانری کربن - چاپ انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران - ۱۳۶۰ شمسی .
- ۴۳ - شرح و ترجمه کلمات قصا ربابا طاهر - بکوشش دکتر جواد مقصود - چاپ تهران ۱۳۵۴ شمسی .

- ۴۴ - طبقات الصوفیه پیرهرات - به تصحیح دکتر محمد سرور مولائی - چاپ تهران ۱۳۶۲ شمسی .
- ۴۵ - طبقات الصوفیه سلمی - به کوشش جوها نس پیدرسن - چاپ هلند ۱۹۶۰ میلادی (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۴۶ - عبر العاشقین روزبهان - به تصحیح دکتر جواد نوربخش - چاپ خانقاه نعمت الهی تهران ۱۳۴۹ شمسی .
- ۴۷ - فتوحات مکیه ابن عربی - چاپ بیروت (متن عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۴۸ - فرهنگ عمید .
- ۴۹ - فرهنگ معین .
- ۵۰ - فرهنگ منتهی الارب .
- ۵۱ - فرهنگ ناظم الاطباء .
- ۵۲ - فصوص الحکم ابن عربی - به تصحیح ابوالعلاء عفیفی - چاپ بیروت ۱۹۸۰ میلادی .
- ۵۳ - کشاف اصطلاحات الفنون - محمد اعلی بن علی التهانوی - به کوشش محمد ابراهیم کمال جعفر - چاپ کلکته ۱۸۶۲ میلادی (متون عربی آن در فرهنگ به فارسی ترجمه شده است) .
- ۵۴ - کشف الاسرار میبدی - به اهتمام علی اصغر حکمت - چاپ تهران ۱۳۵۷ شمسی .
- ۵۵ - کشف المحجوب هجویری - به تصحیح ژوکوفسکی - چاپ تهران ۱۳۵۸ شمسی .
- ۵۶ - کلیات سعدی - به تصحیح محمد علی فروغی - چاپ تهران .
- ۵۷ - کلیات شمس تبریزی - چاپ های فروزانفر - منصور مشفق .
- ۵۸ - گلشن راز شیخ محمود شبستری - به تصحیح دکتر جواد نوربخش - چاپ خانقاه نعمت الهی تهران ۱۳۵۵ شمسی .
- ۵۹ - لطیفه غیبی - محمد بن محمد دارابی - چاپ تهران ۱۳۵۷ شمسی .

- ۶۰ - لغت نامه دехدا .
- ۶۱ - لمعات عراقی - به کوشش دکتر حواد نوربخش - چاپ خانقاه نعمت‌اللهی تهران ۱۳۵۳ شمسی .
- ۶۲ - لوائح عين القضاة همدانی - به تصحیح رحیم فرمنش - چاپ تهران ۱۳۳۷ شمسی .
- ۶۳ - مثنوی های سنائی - به تصحیح مدرس رضوی - تهران انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۸ شمسی .
- ۶۴ - مثنوی مولوی - چاپ های نیکلسن و کلاله خاور .
- ۶۵ - مرآت عشاق - فصلی است از کتاب تصوف و ادبیات تصوف ، تالیف یوگنی ادواردویچ برتلس ترجمه سیروس ایزدی - نویسنده گمنام - چاپ انتشارات امیرکبیر تهران ۱۳۵۶ شمسی .
- ۶۶ - مشارب الاذواق میرسیدعلی همدانی - به تصحیح محمدخواجهوی - چاپ تهران ۱۳۶۲ شمسی .
- ۶۷ - مشرّب الارواح روزبهان - به تصحیح نظیف محرم - چاپ استانبول ۱۹۷۳ میلادی (متن عربی آن در فرهنگ بدفارسی ترجمه شده است) .
- ۶۸ - مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه - عزالدین محمود بن علی کاشانی - به تصحیح جلال همائی - چاپ تهران سفائی .
- ۶۹ - مصیبت نامه عطار - به تصحیح نورانی وصال - چاپ تهران ۱۳۵۶ شمسی .
- ۷۰ - مکاتبات عبدالرحمن اسفراینی - به تصحیح هرمان لندلت - چاپ تهران ۱۳۵۱ شمسی .
- ۷۱ - منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری - ترجمه روان فرهادی - چاپ افغانستان ۱۳۵۵ شمسی .
- ۷۲ - منتخب نورالعلوم - ضمیمه احوال و اقوال شیخ ابوالحسن - خرقانی - به کوشش مجتبی مینوی - چاپ تهران ۱۳۵۳ شمسی .
- ۷۳ - نفایس الفنون فی عرایس العیون - محمد بن محمود آملی - چاپ اسلامیة تهران ۷-۱۳۸۹ هجری .

۷۴ - هفت اورنگ جامی - به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی - چاپ تهران
۱۳۵۱ شمسی .

SUFI SYMBOLISM

VOLUMES I & II

DR. JAVAD NURBAKHSI

۵۷۳۰